

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چون ایت مصودال ست برفیت یم مدیحی برعامه
حاضر باشند یادی بدو نیز برضرست تعلیم علوم قرآنیہ یعنی دینیہ کشتل ست بر
مقاصد مبادی پس اتباعا للنصل المربوبہ صحیفہ شہریہ کہ مستدرج ست بتدرج شہر

مصحفی بہ

السادی

نمبر ۲ بابت مارجادی الثانی ۶۲۳ ۱۳۳۵ جلد ۲

کہ جامع ست انواع علم دینیہ را برائے طالب جادی و مذکرست در ہر ہادی
وسکن ست بر آہر جامع و صادی بدو بصورت ترجمہ سائرہ رغیب و تسہیل الموعظ
و حل انتباہات و کلیہ شہونی و تشریف امیر الروایات کہ اکثر اس استفادست از
و گاہ ارشادی یعنی خانقاہ ہشرفی امدادی بدو دارہ محمد عثمان علی بدو ہر ہادی
در محبوب المطلب دہلی مطبوع گردید

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت جمادی الثانی ۱۳۲۶ھ
جو بہ برکت و عارف حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی
کتب خانہ اشرفیہ دربیہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب تربیب	حدیث	مولانا مولوی محمد اسحاق صاحب سلمہ	۳۷
۲	تسہیل المواعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	۱۱
۳	حل الانتیابات	کلام	مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۱۹
۴	کلید مثنوی	تصوف	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	۲۷
۵	التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	۳۵
۶	امبر الروایات فی حبیب الحکایات	تصوف دیر	مولوی حبیب صاحب مدظلہم حاشیہ حکیم الامتہ مولانا مولوی مدظلہم	۳۹
۷	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ ٹانڈہ بادی	۴۳

أصول ومقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلاعیں

(۱) رسالہ ہذا کا مقصود امت محمدیہ کے عقائد و خلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔

(۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بچہ المدینہ تاریخ ہی پر شائع ہوتا ہے۔

(۳) رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ سے یہ رسالہ معہ ٹائٹل تین جز کا کروایا گیا ہے اور قیمت سالانہ دہی دور روپے آٹھ آنے (چھ)۔

(۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت ادا فرم چکے ہیں جملہ حضرات خریدان کی خدمت میں رسالہ دی پی بھیجا جائیگا اور دو آنہ خرچ حبسٹری اضافہ کر کے

(۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا جاتا ہو وہ جب تک قیمت پیشگی نہ بھیجیں گے یا دی پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائے گا۔

(۶) جو صاحب درمیان سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچے شروع جلد یعنی جمادی الاول ۱۳۲۶ھ سے بھیجے جائینگے اور اجبرا سال سے خریدار سمجھے جائینگے اور اگر الہادی کی جلد اول و دوم و سوم درکار ہوں طلب فرادین مگر سکی قیمت فی جلد تین روپے ہی غذاوہ محصولہ ایک

الراق

محمد عثمان مالک مدیر رسالہ الہادی دہلی

اور ایسے ہی جو شام کو پڑھ لیا کرے۔ احمد و نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اس حدیث کے الفاظ اس سے قبل اذکار صبح و مغرب کے بیان میں آچکے ہیں۔ امام احمد نے اپنی روایت میں یُحْيِي وَيُمِيتُ کے الفاظ ول الحمد کے بعد زائد کئے ہیں اور انکی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مرتبہ کے پڑھنے کے عوض میں دس حسنات لکھ دینگے (اس حساب سے دس مرتبہ پڑھنے سے سو حسنات لکھے جائیں گے) اور دس گناہ انکی وجہ سے معاف ہونگے اور دس درجات بڑھیں گے اور (ثواب کے اعتبار سے) یہ کلمات دس غلاموں کے برابر ہو جائیں گے اور اس کی حفاظت کے لئے ایک مسلح فوج (کی مانند) صبح سے شام تک بنے رہیں گے۔ اور اس روز کوئی ایسا (بُرا) کام اس سے سرزد نہ ہو گا جو (اپنی برائی کے اندر) ان پر غالب آجائے (یعنی ہر قسم کے بُرے کاموں کے واسطے یہ کلمات کفارہ بنتے رہیں گے) اسکو طبرانی نے بھی امام احمد کی مانند روایت کیا ہے اور دونوں کی سند جدید ہے۔

۲۹۱

حضرت اپنی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ دخان تمام اور سورہ غافر کا اول حصہ والیہ المصیر تک اور آیتہ الکرسی شام کے وقت پڑھ لیا کرے وہ انکی وجہ سے صبح تک (مصائب سے) محفوظ رہیگا اور جو شخص صبح کے وقت پڑھ لیا کرے وہ شام تک محفوظ رہے گا اسکو ترمذی نے روایت کیا اور حدیث غریب کہا۔ بعض لوگوں نے عبدالرحمن ابن ابی بکر کے حفظ میں کلام کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دن کو بھلائی کے ساتھ شروع کرتا ہے اور بھلائی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے (یعنی صبح و شام اذعیہ اذکار پڑھ لیتا ہے) تو اسکے بارے میں اللہ پاک عز و جل اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے دن کے درمیانی حصہ میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بھی مست لکھو طبرانی نے اسکو روایت کیا اسناد اسکی انشاء اللہ حسن ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے ارشاد فرمایا کہ جو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اسکے سننے سے کیا چیز تکلیف دہ ہے

رہنے کچھ نہیں، غور سے سنو!) تم صبح اور شام کے وقت یہ دُعا پڑھا کرو۔ **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَبْرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ، اَصْلِحْ لِيْ شَاْنِ كُلِّ وَلَا تَكُنْ لِيْ اِلٰی نَفْسٍ مُّطْرِقٍ عَلٰی** (ترجمہ) اے حی و قیوم! میں تیری رحمت سے داد چاہتی ہوں کہ آپ میری حالت کو درست فرمائیے اور چشمِ زدن کے لئے بھی مجھ کو اپنے میری اصلاح اور حفاظت کو میرے اوپر نہ چھوڑ دیجئے (بلکہ ہر وقت اپنی حفاظت و حمایت میں رکھئے) **و** یہ طریقہ خطاب مزید اہتمام اور التفات کے لئے اختیار فرمایا تھا تاکہ رغبتِ عمل اور توجہ قوی ہو اور تساہل نہ ہو۔ نسائی اور ترمذی نے باسناد صحیح روایت کیا اور حاکم نے علی شرط الصحیحین صحیح کہا۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انکا ایک کھجورون (کے خشک کرنیکا) کہلیان تھا اس میں روزانہ نقصان ہو جایا کرتا تھا اور کھجورین گھٹ جاتی تھیں اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون لیجاتا ہے آخر ایک مرتبہ رات کو انھوں نے خود چوکی شروع کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ (اچانک ایک چوپایہ جو ان آدمی کے مانند انکے سامنے ہے انھوں نے اسکو سلام کیا اس نے (باتقاعدہ) سلام کا جواب دیا پھر انھوں نے کہا کہ تو کیا (بلا) ہے جن ہے یا انسان! اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ذرا مجھے اپنا ہاتھ تو پکڑا اسے (بلا تکلف) انھیں اپنا ہاتھ پکڑا دیا تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسکے ہاتھ بھی کتوں کے سے ہیں اور ان پر بال بھی کتوں کے سے انھوں نے (حیران ہو کر) کہا کہ کیا یہی جنوں کی خلقت ہے اس نے کہا کہ (حیران مت ہو) تمام جن مانے ہوئے ہیں کہ ان میں مجھے بڑبکر کوئی سخت اور (بہادر) جن نہیں انھوں نے کہا کہ (اچھا یہ تو بتلائیے) کہ آپ کو یہاں کیا چیز کھینچ کر لائی ہے اس نے کہا کہ میں معلوم ہوا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کو بہت پسند کرتے ہیں لہذا ہم بھی آئے تھے کہ آپ کے سامان خورد و نوش میں سے ہمیں کچھ مل جائیگا انھوں نے کہا (کہ بس کرم کیجئے اور یہ بتلائیے کہ) تم سے ہم کس چیز کے ذریعہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** (آیت الکرسی تمام) جو آدمی اس آیت کو شام کے وقت پڑھ لیا کرے وہ صبح تک ہم سے محفوظ رہیگا اور جو صبح کو پڑھ لے وہ شام تک ہم سے محفوظ رہے گا جب صبح ہوئی تو حضرت ابی بن کعب نے

اس واقعہ کو حضور کی خدمت میں ذکر کیا آپ نے ارشاد فرمایا خبیث نے کہا تو سچ ہے سکو
نسائی اور طبرانی نے بسند جید انہی الفاظ سے روایت کیا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرۃ بن جندب نے ایک روز کہا کہ
میں تم سے وہ حدیث کیوں نہ بیان کروں جسکو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
بارہا سنا حضرت ابو بکرؓ سے بارہا سنا حضرت عمرؓ سے بارہا سنا میں نے کہا کہ کیوں نہیں
ضرور بیان کیجئے فرمانے لگے جو آدمی صبح اور شام ان الفاظ کے ساتھ دُعا مانگے گا۔
اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ تَهْدِي بَنِي وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تُسْقِيْنِي وَأَنْتَ تُمِيتُنِي
وَأَنْتَ تُحْيِيْنِي اے میرے اللہ آپ نے ہی مجھکو پیدا کیا، آپ ہی مجھکو ہدایت فرماتے
ہیں، آپ ہی کہلاتے ہیں، آپ ہی پلاتے ہیں، آپ ہی مارینگے، آپ ہی جلائیگی، وہ
اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے گا خدا تعالیٰ اسکو ضرور دینگے۔ پھر سمرۃ کہنے لگے کہ میں
ایک مرتبہ عید اللہ بن سلام (یہ اہل کتاب میں سے تھے اور اسلام لے آئے تھے) سے ملا
اور میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ سے ایسی حدیث نہ بیان کروں جسکو میں نے بارہا
حضورؐ سے سنا اور بارہا ابو بکرؓ سے اور بارہا عمرؓ سے ؟ انھوں نے کہا کہ کیوں نہیں
ضرور بیان کیجئے تو میں نے ان سے بھی حدیث بیان کی (وہ سنکر) کہنے لگے کہ قداہوں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ یہی ہیں وہ کلمات جو خداوند تعالیٰ
نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے تھے اور وہ روزانہ سات مرتبہ ان کلمات کیساتھ
دعا مانگتے تھے اور جو کچھ بھی خدا سے مانگتے تھے اللہ پاک انکو وہی دیتے تھے۔ طبرانی
نے اوسط میں باسناد حسن روایت کیا۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو ایک دعا سکھلائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم خود بھی اسے روانہ پابندی سے
پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں سے بھی اسکی پابندی کراؤ۔ آپؐ نے فرمایا کہ صبح کیوقت پڑھا کرو
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ بِنَفْسِي
أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا شِئْتُ كَانَ وَلَمْ تَشَأْ لَكُمْ

يَكُنْ لَّاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى
 مِنْ صَلَّيْتُ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مِنْ لَعَنْتُ إِنَّكَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
 مُسْلِمًا وَاحْقِنِي بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَا وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ
 الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرٍّ وَمَضٍّ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
 وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ إِلَيَّ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمُ وَعُتِدْتُ أَوْ يُعْتَدُ عَلَيَّ أَوَّلُ الْكُتُبِ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا
 إِلَّا تَغْفِرَ اللَّهُمَّ فَاهْرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَشْهَدُكَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالسَّعِيرُ
 آيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَإِنَّكَ أَنْ تَكْفِنِي إِلَى نَفْسِي تَهْتَفِي إِلَى ضَعْفٍ
 وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ وَإِنِّي لَا أَتَقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلِّهَا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 إِلَّا أَنْتَ وَتَبَّ عَلَى إِيَّاكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ترجمہ حاضر ہوں میں (آپ کی بارگاہ میں)

۲۹۴

اے اللہ! حاضر ہوں، (سر تسلیم خم) موجود ہوں آپ کے حضور میں اور تیار ہوں آپ کی اطاعت
 کے لئے، بہلائی صرف آپ کے قبضہ میں ہے آپ ہی (کے پاس) سے (آتی) ہے اور آپ ہی
 کی طرف (لوٹتی) ہے، اے اللہ! جوابات میں کہتا ہوں جو قسم میں کہتا ہوں جو تندر میں ملتا
 ہوں آپ کی مشیت ان سب کے پیش پیش ہے (یعنی نیت آپ کے ارادے سے ہے) جو
 آپ نے چاہا ہوا جو نہ چاہا نہ ہوا، طاقت و قدرت (سب) آپ ہی کی دی ہوئی ہے، بیشک
 آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ! جس پر آپ کوئی رحمت فرمائیں اس پر رحمت ہوتی ہے
 اور جس کو آپ رحمت سے دور فرمائیں وہی رحمت سے دور رہتا ہے (لہذا) یقیناً آپ ہی
 میرے دنیا و آخرت میں ولی (مددگار و محافظ) ہیں، مجھے حالت اسلام پر (دنیا سے)
 اٹھائیے اور نیک بندوں میں شامل فرمائیے، اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
 تقدیر پر شاکر ہونے کی اور موت کے بعد راحت بخش حیات (رجا و دانی) کی اور روئے انور کے
 لذت دیدار کی اور آپ کے شوق ملاقات کی بغیر کسی تکلیف و مضرت اور گمراہ کن فتنہ کے،

اے اللہ! میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے اور میں کسی پر زیادتی کروں یا مجھ پر زیادتی کی جائے یا یہ کہ میں کسی چھوٹے بڑے گناہ کا مرتکب ہوں لیکن (اگر ہوں تو) تو آپ اسکو معاف فرماؤ، اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے! حاضر و غائب کے جاننے والے! بزرگی و اکرام کے مالک! اللہ! میں آپ سے اسوقت دنیاوی زندگی میں عہد کرتا ہوں اور آپ کو اسپرگواہ بناتا ہوں اور میں ایک اللہ ہی گواہ کافی ہے (اس سے بڑھکر اور کون گواہ ہوگا) کہ میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ سوائے آپ کے اور کوئی معبود نہیں، آپ تنہا ہیں۔ کوئی آپ کا شریک نہیں، آپ ہی کا تمام جہان ہے (لہذا) آپ ہی کیلئے حمدی اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں نیز میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، نیز میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کا ہر وعدہ حق ہے، آپ کے (دربار میں) حاضر ہونا حق ہے اور جنت بھی حق ہے اور قیامت (یقیناً) آتیوالی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور آپ ضرور قبروں (میں سونے) والوں کو (زندہ کر کے) اٹھائینگے اور (یہ بھی جانتا ہوں کہ) اگر آپ مجھکو (یعنے میری ہدایت و حفاظت کو) میرے اوپر چھوڑ دینگے تو گویا مجھکو بڑی و عیوب، گناہ و خطایا (کے سہارے) پر چھوڑ دینگے (خدا نہ کرے) میں تو صرف آپ کی رحمت پر بہرہ ور ہوتا ہوں (لہذا) آپ ہی میرے تمام گناہوں کو معاف کیجئے کیونکہ مجھ پر آپ کے اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور آپ ہی میری توبہ قبول فرمائیے کیونکہ صرف آپ ہی (اپنے بندوں کی) کثرت سے توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں امام احمد و حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا اور صحیح الاستاذ کہا اور ابن ابی العاصم نے اتبدائی ٹکڑا اسکا اے القضاہ تک روایت کیا۔

حضرت وہب ابن ورو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے بیان کیا کہ میں (ایک روز) کچھ رات گئے ایک قبرستان کی طرف چلا (جب وہاں پہنچا) تو (اول تو) کچھ دہمی دہمی آوازیں (چلنے پھرنے کی سی) آئیں اور (اسکے بعد) ایک شور مٹانی دینے لگا (میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اتنے میں) ایک تخت لا کر رکھا گیا اور کوئی چیز (جیسے

آدمی کی شبابہت ہوتی ہے) اسپر آنکر بیٹھ گئی اور اسکا لشکر اسکے چارون طرف جمع ہو گیا (اور اچھا خاصہ ایک دربار لگ گیا) تب وہ (ایک ہیبت ناک آواز سے) چلایا اور (لشکر کی طرف متوجہ ہو کر) کہا کہ (اے بہادر و!) ہے کوئی جو عروۃ ابن زبیر (کے بہکانے کی اور گمراہ کرنے) کی ذمہ داری لے، خدا جانے کتنی مرتبہ (اسنے چلا چلا کر یہ کہا مگر کسی نے انہیں سے جواب نہ دیا آخر ایک (خبیث) ان میں سے بولا کہ میں تجھے اسکی ذمہ داری لیتا ہوں۔

(اور یہ کہہ کر) پھر وہ مدینہ کی طرف چلا اور خدا جانے کتنا وقت ہوا ہو گا مگر تاہم بہت جلد واپس آگیا اور کہا کہ عروۃ میری قدرت سے باہر ہے میں اسپر قابو نہیں پاسکتا اسنے کہا کہ تیرا ستیاناس ہو آخر کیوں (عروۃ میں ایسی کونسی بات ہے) اسنے کہا کہ وہ روزانہ صبح شام کچھ ایسے کلمات پڑھ لیتا ہے کہ جنگی وجہ سے کوئی انکے پاس نہیں پٹک سکتا (اسکے بعد یہ شیطانوں کی کانفرنس ناکام ختم ہو گئی) صبح ہوتے ہی میں نے اپنے گھر کے آدمیوں سے سامان سفر تیار کرایا (اور حضرت عروۃ کی ملاقات کے ارادہ سے چلے یا مدینہ

پہونچا اور لوگوں سے حضرت عروۃ کا پتہ دریافت کیا لوگوں نے مجھکو اتنی جگہ بتائی وہاں پہونچکر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے اور بزرگ شخص ہیں (ان سے ملاقات کرنیکے بعد) میں نے عرض کیا کہ آپ صبح شام کچھ پڑھا کرتے ہیں؟ انھوں نے بتلانے سے

انکار کیا تب میں نے ان کو سارا قصہ جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سنایا اسپر وہ (حیران ہو کر) کہنے لگے کہ میں تو بھڑا اسکے اور کچھ نہیں جانتا کہ صبح شام یہ دُعا پڑھتا ہوں اَمْسُتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَكَفَرْتُ بِالْجُبَّتِ وَالطَّاغُوتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام۔ ترجمہ میں ایمان لایا ہوں اللہ

بزرگ برتر پر اور میں کفر کیا بتوں اور شیطانوں سے اور میں تھام چکا ہوں اللہ کی نہ ٹوٹنے والی مضبوط رسی کو اللہ پاک (میری ان باتوں کو) سننے والا اور (دیکھنے والے) حال کو جاننے والا ہے ابن ابی الدنیا نے مکائد الشیطان میں اس حدیث کو روایت کیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ) نگران (اور بندوں کے اعمال کو ضبط (نوٹ) کرنے والے)

فرشتے جب بھی اللہ عزوجل کے سامنے اپنی دن یارات کی کارگزاری کے کاغذات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مثل کے اول و آخر میں نیکیاں (درج) پاتے ہیں تو اسی وقت فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے اپنے اس بندہ کی مثل میں جو حقوڑے بہت گناہ ہیں معاف کر دیئے۔ و حدیث سے معلوم ہوا کہ خصوصیت کے ساتھ صبح اور شام کے ابتدائی حصوں میں ضرور اعمال صالحہ اور دُعا و اذکار کے اندر مشغول ہونا چاہیے تاکہ کرامات کا تبین یعنی ہمارے اعمال کو نوٹ کر نیوالے فرشتے جو ہمارے شب و روز کے کارناموں کے کاغذات مرتب کریں تو انکے اول و آخر میں نیکیوں اور بہلائیوں کا ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی کریمی سے اس وعدہ کے بموجب صرف ان ہی دو چار بہلائیوں کو دیکھ کر بقیہ سے چشم پوشی فرمائیں اور ہمارے شب و روز کے گناہ اس ترکیب سے معاف ہو جائیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور بیہقی نے بروایت تمام بن نجیح عن الحسن روایت کیا۔

اگر کسی شخص سے شب کا وظیفہ (یا جو کچھ وہ رات کو ناز تہجد وغیرہ پڑھتا ہو) چھوٹ جاوے دوسری وقت اُس کو ادا کرنے کی ترغیب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے (محبوب) دوست (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ کو (یہ وصیت کی ہے) ہر ماہ میں تین روزے (رکھنے) کی اور (ہر روز) چاشت کی نماز (پڑھنے) کی وصیت کی ہے (نیز فرمایا ہے کہ) سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو ورنہ جو لوگ تہجد گزار نہیں یا انکی نیند غافل ہے اور پچھلی شب کو اٹھنے کا کامل بھروسہ نہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ناز عشا کے بعد ہی وتر پڑھ لیا کریں اور جوگ تہجد گزار ہیں اور انکی پچھلی شب کو بیدار ہونے کا کامل بھروسہ اور ہنادی توان کے لئے سنت یہ

کہ وہ وتر نماز تہجد کے بعد پچھلی رات کو پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی نیند غافل ہوگی یا مشاغل کثیر ہونے کی وجہ سے پچھلی شب کو اٹھنے پر اعتماد نہ ہوگا اس وجہ سے آپ نے انکو یہ وصیت فرمائی ہے اور یہ قرین قیاس بھی ہے کیونکہ ابو ہریرہؓ مدرسہ نبوی یعنی (صفہ) کے ان مشاہیر اور ممتاز طلباء (اصحاب صفہ) میں سے ہیں جنکا معیار زندگی لسان نبوت سے علوم و معارف سننا اور یاد کرنا تھا اور اسی وجہ سے یہ کثرت سے احادیث روایت فرماتے ہیں۔ فل نماز چاشت کم از کم دو رکعتیں اور زاید سے زائد بارہ رکعتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی مختلف ہے جیسا موقعہ اور وقت ہوا اسکے مناسب پڑ ہی گئی ہیں۔ اسکا وقت یہ ہے کہ آفتاب اسقدر بلند ہو جائے کہ نگاہ سپر نہ جم سکے جسکو ایک نیرہ کی بلندی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس حدیث کو بخاری مسلم ابو داؤد نے اور ترمذی نسائی نے بھی اسکے مثل روایت کیا ابن خزمیہ نے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے جنکا ترجمہ یہ ہے مجھے میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین باتوں کی وصیت فرمائی جنکو چھوڑنے کے لئے میں کسی طرح تیار نہیں (۱) رات کو بغیر وتر پڑھے نہ سوؤن (۲) چاشت کی دو رکعتیں نہ چھوڑو۔ یہ صلوٰۃ اوائلین ہے (ہر مہینہ میں تین روزہ رکھو۔)

فان تین روزوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا ہے کبھی آپ نے مہینہ کی ابتدائی تاریخوں میں رکھے (کمانی الترمذی عن عبد اللہ بن مسعود) کبھی آپ نے ۱۳۔۱۴۔۱۵ کو رکھے ہیں (کمانی النسائی عن ابن عباس) اور حضرت ابو ذر کو ان تاریخوں میں یہ تین روزے رکھنے کی بابت ارشاد فرمایا ہے (کمانی الترمذی النسائی عن ابی ذر) اور اصل یہ ہے کہ تاریخوں کی کچھ تخصیص نہیں جب چاہتے تھے رکھ لیتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لم یکن ببالی من ای ایام الشهر یصوم۔ یعنی آپ کچھ خاص رعایت نہیں فرماتے تھے جب چاہتے رکھ لیتے (مسلم)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر (روز جب) صبح (ہوئی ہے تو) تمہارے ہر عضو پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی ہلکی سی بات بھی چھوڑنے کے قابل نہیں پھر ست کیسے نکل سکتا ہے اور آجکل ست اسلام کا اس طرح نکالا گیا ہے کہ بعض نے تو صرف عقیدوں کی ضرورت سمجھی اور نیک کاموں کی مثل نماز و روزہ کی کچھ ضرورت نہ سمجھی۔ اگرچہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے عقیدوں کی کاٹ چھانٹ کی لیکن ایسے لوگ تو بہت کم ہیں گو ہیں ضرور۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت اب نہیں رہی یہ عرب کے لوگوں کے لئے مقرر ہوئی تھی کیونکہ وہ بوگ وحشی تھے اب ہم کو تہذیب حاصل ہے ہم میں وحشی پن نام کو بھی نہیں رہا اس لئے (تو یہ توبہ) نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے لا حول ولا قوۃ اس مشورہ کا سیدھا اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث شریف اور خدا و رسول کے حکم کے خلاف ہے افسوس ہی کہ لوگ آجکل اس جواب کی قدر نہیں کرتے اور سکو عاجزی کا جواب سمجھتے ہیں اور مولویوں چاہتے ہیں کہ وہ ہر سوال کے جواب میں قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کے ساتھ ہر قانون کی عقلی وجہ بھی بتلایا کریں۔ صاحبو سرکاری قانون بہت سے ایسے ہیں جو عوام کی عقل میں نہیں آتے پھر انکی کیوں وجہ نہیں پوچھتے آخر دونوں میں کیا فرق ہے بس فرق کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس قانون کی دلوں میں عزت ہے اور اسلامی قانون کی عزت نہیں ورنہ اگر اسکی بھی دلوں میں عزت ہوتی تو ہرگز اسکی مصلحتیں نہ دریافت کرتے دیکھئے انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اسکے سامنے کیسا سر جھکا دیتا ہے اور اسکے کسی حکم کی وجہ نہیں پوچھتا مجنوں کی لیلیٰ کے عشق میں کیا حالت ہو گئی تھی تو کیا خدا کی محبت لیلیٰ کی محبت سے بھی کم ہو گئی غور کیجئے محبوب اگر عاشق سے دس روپے مانگے تو عاشق کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ دس ہی روپے کی کیا خصوصیت ہے اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں مانگتے بلکہ عاشق تو اسکو غنیمت سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے فرمائش کی گئی افسوس ایک مروار کی تو فرمائش ہی پر خوشی ہو اور کسی وجہ کے معلوم ہونے کا انتظار نہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ تلاش کیجائے۔ اور میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ان عقلی مصلحتوں کے دریافت کرنے والوں پر اتنی شفقت نہ کیا کریں اور خواہ مخواہ عوام کو دلیر نہ بنائیں۔ رہا یہ ڈر کہ بعض لوگ مصلحتیں نہ معلوم ہونے سے اسلام ہی سے نکل جائینگے تو میں کہتا ہوں بلا سے

بعض لوگوں نے عقیدوں میں

۹

اسلام کے قانون کی وہ مصلحتیں ہیں جو عزت نہیں ہو
اسی واسطے اسکی ریشیں پڑھتے ہیں۔ اور

نکل جاتیں۔ اسلام کو ایسوں کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلئے پوچھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتلائیں۔ مخالفوں کو جواب دیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت اپنے اندازہ کے موافق کرو اپنے اندازہ سے آگے نہ بڑھا اگر تم نے دو چار باتیں معلوم کر کے مخالفوں کے ایک دو اعتراضوں کا جواب دے ہی دیا تو ان کے سوا اور اعتراضوں کا جواب کیسے دو گے۔ بس تم تو مخالفوں کو یہ جواب دیدیا کرو کہ چلو اس اعتراض کا جواب ہمارے علما سے سن لو۔ عوام کو چاہیئے کہ وہ اپنے درجہ پر رہیں اس سے آگے نہ بڑھیں یہ ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے عقائد میں کاٹ چھانٹ کی ہے اور یہ کم ہیں۔ باقی نیک کامیوں میں کاٹ چھانٹ کر نیوا لے تو بہت ہی ہیں۔ اور گو بعض نے عقیدوں کے اعمال کو بھی ضروری سمجھا مگر کسی نے تو صرف نازیہی کو اختیار کیا اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا کیونکہ اس سے دیکھا کہ اگر میرے پاس چار ہزار روپیہ ہو گا تو اس میں سے سو روپیہ دینا پڑے گا اس لئے اسکو بالکل ہی چھوڑ دیا انکی وہ حالت ہے جیسے کسی بچیل سے اسکے دوست نے انکو ٹھی مانگی تھی تاکہ نشانی کے طور پر پاس رہے اس نے کہا کہ جب اپنا ہاتھ خالی دیکھا کرو گے تو مجھے یاد کر لیا کیجئے کہ ہم نے ایک دوست سے انکو ٹھی مانگی تھی مگر اس نے نہیں دی تو مسلمان کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی صرف ایسی ہی محبت رکھیں کہ صرف ناز تو پڑھ لیا کریں تاکہ اسکے ذریعہ سے بزرگوں میں داخل سمجھے جائیں باقی اور اعمال کو چھوڑ دیں ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیئے بعض نے ناز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی لیا لیکن حج کو چھوڑ دیا کہ اتنے دن تک دوکان بند کرنا پڑے کی نقصان ہو گا۔ سفر میں تکلیفیں اٹھانا پڑے گی۔ بعض نے اسکو بھی کیا لیکن ناجائز آمدنی کو نہ چھوڑا پھر ان میں سے بعض نے تو رشوت لینا شروع کر دی بعض نے سود کھانا اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ اگر رشوت لینا یا سود لینا چھوڑ دیں۔ تو آمدنی ہی بند ہو جائے۔ یہ تو وہ خرابیاں تھیں جنہیں اکثر دنیا دار پہننے ہیں اور بعض خرابیاں وہ ہیں کہ ان میں دیندار بھی پہننے ہوئے ہیں دیکھئے اکثر لوگ جنہیں دیندار بھی ہیں۔ ریل کے سفر میں اسباب زیادہ لیجاتے ہیں اور اسکا کرایہ دیتے نہیں حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے خوب سمجھ لیجئے کہ قیامت میں یہ سب دینا پڑے گا۔ اسطرح ڈاکخانہ کے

بعض لوگ دینداروں کو سرون کے

بعض نے اعمال میں

بعض نے زکوٰۃ چھوڑ دی

بعض نے حج کو چھوڑ دیا

بعض نے ناجائز

دینداروں کو بھی

میں سے بوسے ہیں

بعض قاعدے ہیں جیسے ایک ٹکٹ سے جب ایک مرتبہ کام لے لیں تو پھر دوبارہ اس سے کام نہ لیں۔ پس اگر کسی ٹکٹ سے کام لے لیا ہو اور کسی وجہ سے اس پر مہر نہ لگی ہو تو اسکو دوسری دفعہ کام میں لانا جائز نہیں۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ میرے ایک عزیز سے کسی نے پوچھا کہ دینداری کیا ہے انھوں نے کہا کہ دینداری یہ ہے کہ ڈاکیا ایک لفافہ دیکر جائے اور اسکا ٹکٹ مہر سے بچا ہوا نظر آئے اور اسوقت کوئی اس شخص کے پاس نہ ہو نہ کسیکو خبر ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ ٹکٹ صحیح و سالم اتار کر کام میں لا سکتا ہو اور وہ شخص اسے وقت میں صرف خدا کا خوف کر کے لفافہ کھولنے سے پہلے اس ٹکٹ کو اتار کر پھاڑ ڈالے اگر کوئی ایسا کرے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پورا دیندار ہے مقصود اس سے دینداری کی ایک مثال دینا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ دینداری کی بس ایک یہی بات ہے اور اس سے آپ نے اندازہ کیا ہو گا کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں۔ خدا کی قسم اسلام چالاکیوں اور مکاریوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا حدیث شریف میں ہے کہ کسیکو تکلیف دینا اسلام میں نہیں ہے کی کو ذرا سی تکلیف پہنچانا بھی اسلام کے خلاف ہے یہاں تک حکم ہے کہ جانور کو اگر ذبح کرو تو اسکو آرام پہنچاؤ یعنی چہری کو خوب تیز کر لیا کرو۔ کیا انتہا ہے رحمت کی کہ ذبح جو کہ ظاہر میں تکلیف ہے مگر انسان کی شرانت کی وجہ سے اسکی اجازت دیدی گئی ہے اسیں بھی آرام پہنچانے کا کتنا بڑا خیال ہے رہا یہ شبہ کہ تکلیف تو ذبح کرنے سے ہر حالت میں ہوگی چاہے چہری تیز کریں یا نہ کریں پھر ذبح کرنا کیوں جائز ہے سو اسکا جواب یہ ہے کہ تم کو کیا خبر ہے کہ جانور کو خود مرنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا ذبح ہونے میں زیادہ ہوتی ہے اگر تکلیف کی وجہ سے ذبح پر شبہ ہے تو جانوروں کے خود مرنے پر بھی شبہ ہونا چاہیے کہ خدا ان کو موت ہی کیوں دیتا ہے۔ کیونکہ جس نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اسی کے حکم سے موت بھی آتی ہے غرض جس نے جانوروں پر رحمت کا حکم کیا ہے وہ انسان کے لئے رحم کیوں نہ واجب کر گیا پھر وہ کہ دغا بازی خیانت کو کیسے جائز رکھے گا مگر افسوس ہے کہ ہم نے اسکی ذرا بھی رعایت نہ کی کیونکہ ہم رات دن اپنی بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں خاصکر جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں انکا تو مخلوق کے ساتھ

برتاؤ بہت ہی خراب ہے میں نے ایک لیڈر صاحب کو دیکھا کہ وہ ریل میں سوار ہوئے
ایک قلی کے سر پر انکا اسباب تھا اسباب رکھوا کر انھوں نے قلی کو ایک گہی ہوئی دوتی
دی اس نے کہا کہ حضور یہ تو خراب ہے کہنے لگے ہم کیا کریں اس نے کہا بدل دیجئے۔
کہنے لگے ہم نہیں بدلتے اس نے کہا صاحب میں اسے لیکر کیا کرونگا کہنے لگے چلا دینا۔
اس نے کہا میں کیسے چلا دوں گا تو کہتے ہیں جیسے ہم نے چلا دی۔ بھائی تم نے تو اس سے
چلا دی کہ تم بڑے شخص ہو تم سے دیکر قلی نے کی۔ اس قلی بچا رہے کا دباؤ کس پر ہے
تاکہ وہ بھی اپنے دباؤ سے چلا دے آخر وہ قلی روتا ہوا لوٹا اور گاڑی چھوٹ گئی۔ مجھے ایسا
افسوس ہوا کہ جب یہ عام جلسہ میں کھڑے ہو کر ہمدردی کے لکچر دیتے ہیں اس وقت انکی
زبان کیسے چلتی ہے اور کس قدر زور ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے برابر دنیا بھر
میں کوئی ہمدرد نہیں اور ہوتاؤ انکے اس قسم کے ہیں کہ غریبوں پر ذرا رحم نہیں صاحبوں میں تم
کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مذہب کے پابند ہو کر تو ہمدردی کر سکتے ہیں ورنہ ہرگز نہیں کر سکتے
اور یہ بات ان لوگوں کی حالت دیکھنے سے بالکل ظاہر ہے جو قومی ہمدردی کا دعوے
کرتے ہیں۔ اور دین کے پابند نہیں آپ تجربہ سے آزمائینگے کہ ان میں ہمدردی بھی خاک
نہیں افسوس اس وقت لوگوں نے مذہب کو بالکل چھوڑ دیا ہے اگر لوگ مذہب کے پورے
پابند ہو جاویں تو ہرگز کبھی کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی اور اس سے انداز ہو سکتا ہے
کہ اسلام نے امن و امان کی کس قدر حفاظت کی ہے کہ کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانیکی
بھی اجازت نہیں دی۔ دیکھئے میں اسلام کے امن و امان کی دوسری مثال دکھلاتا ہوں
حدیث کے ایک امام نے جبکا نام ابن ابی الدنیا ہے حدیث بیان کی ہے کہ بادشاہوں کو
برائے کہو کیونکہ انکے دل تو میرے اختیار میں ہیں بلکہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہو
میں انکے دلوں کو نرم کر دوں گا اللہ اکبر کس قدر امن کا لحاظ رکھا ہے کہ حاکموں کو زبان
سے بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں اگرچہ ان سے کوئی تکلیف ہی پہنچی ہو۔ کیونکہ حاکموں
کو برا کہنے سے حکومت کا رعب اور خوف دلوں سے نکل جاتا ہے جس سے بد معاشر
اور چوری کرنے والے بخوف ہو کر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں بلکہ اس صورت میں بجائے

عہدہ کچھ دیکھنا تو کرنا

۱۴

اسلام کے امن کی دوسری مثال

حاکم کو برا کہنے کے یہ حکم ہے کہ میری تابعداری کرو غرض معاملات کے متعلق شریعت نے یہاں تک امن و امان کی تعلیم کی ہے مگر لوگوں کے معاملات کی حالت دیکھ لیجئے کہ کیا ہے اور بعض نے معاملات کو بھی لیا لیکن عاقبت میں خراب کر لیں حالانکہ شریعت نے اسکا بھی اس قدر انتظام کیا ہے جبکہ معاملات وغیرہ کا۔ میں اسے سمجھانے کے لئے ایک مثال دکھلا تا ہوں۔ قرآن شریف میں حکم ہے کہ دوسروں کے گہروں میں جب تک ان سے اجازت نہ لیں داخل مت ہو حدیث میں اس اجازت لینے کی حد بتلا دی ہے کہ تین مرتبہ اجازت چاہو اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ چوتھی بار مت پوچھو کیونکہ اس سے گھر والا تنگ ہو گا اور یہ حکم مردانہ مکان اور زنانہ مکان دونوں کے لئے ہے لیکن مردانہ مکان کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہاں آنے کی ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے جیسے حاکم کی عدالتیں یا ایسی بیٹھک جہیں سب کو آنے کی عام طور پر اجازت ہو اور بعض مردانہ مکان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں رہنے والے کو تنہائی مقصود ہوتی ہے اور یہ بات قرینہ سے معلوم ہو جاتی ہے تو وہاں بلا اجازت ہرگز نہ جاؤ دیکھئے شریعت کا حکم تو یہ ہے پھر کیا کوئی صاحب سپر عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کرنے کو کہتا ہے تو اسپر طعنہ کیا جاتا ہے اور اسکے بعد یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ آج یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اجازت نہ دے پھر دیکھتے اس سے ایسے خفا ہونگے کہ عمر بھر بھی وہاں نہ جائینگے اور اس سے بھی بڑا بکر تعلیم امن و امان کی دوسری مثال لیجئے حکم ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ اور کوئی دوسرا جلسہ بھی مثل وعظ وغیرہ کے نہ ہو تو سب جدا جدا ہو جاؤ اور کھاؤ لیکن اس طرح کہ ہاتھ کام میں ہو اور دل یار میں ہو یعنی خدا کو نہ بھولو جاہل اسکا یہ ہے کہ جس کام کے لئے جمع ہوئے تھے جب وہ کام ہو چکے تو پھر ایک جگہ جمع نہ ہو کیونکہ بیکار جمع ہونے سے شاید کوئی فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر تین آدمی جمع ہوں تو ان میں سے دو کو یہ جائز نہیں کہ ایک کو تنہا چھوڑ کر آپس میں آہستہ آہستہ مشورہ کی باتیں کرنے لگیں اور تیسرے سے ان باتوں کو چھپائیں جب تک کہ تیسرا چلا نہ جائے یا کوئی چوتھا نہ آجائے کیونکہ تیسرے سے

بعض نے اپنے طرز زندگی کو بگاڑ رکھا ہے

دوسرے نے طرز اجازت لینے کا راز بھولنا

۱۳۲۶ھ

بلا اجازت نہ جانے سے ممانعت

اگر تین آدمی ایک جگہ ہوں تو دو آدمی

چھپا کر اگر دو آپس میں باتیں کرینگے تو اسکو ناگوار ہوگا اور اسکے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا۔
 کہ انھوں نے مجھکو غیر سمجھا اور مجھے پر وہ رکھا اور جب چوتھا آجائے گا تو اس تیسرے کو اب
 رنج نہ ہوگا کہ اسے یہ خیال ہوگا کہ شاید چوتھے سے بھید چھپانا مقصود ہوگا اور چوتھے کو اس
 تیسرے کی نسبت یہی گمان ہوگا کہ شاید اس سے چھپانا مقصود ہوگا اسلئے کسیکو تکلیف نہ ہوگی
 غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لئے ایک نہایت مناسب قانون مقرر فرمایا ہے
 مگر افسوس ہے ہمارے بھائیوں نے ان قانونوں کو کبھی دیکھا بھی تو نہیں۔ بعض لوگ ایسے
 ہیں کہ انھوں نے عادتیں ظاہری بھی کچھ درست کیں مگر باطنی اخلاق کو بالکل چھوڑ دیا۔ اور
 ایسے لوگ بہت ہیں جنکو اخلاق کے صحیح معنی بھی معلوم نہیں تو سمجھ لیجئے اخلاق کی درستی ہی
 وہ چیز ہے جسکو تصوف کہتے ہیں اور حقیقت اسکی یہ ہے کہ ہم کو جس طرح ظاہری اعمال کا
 حکم ہے مثل نماز روزے کے اسی طرح باطنی اعمال کا بھی حکم ہے ہم کو حکم ہے کہ غرور نہ
 کریں ہم کو حکم ہے کہ خدا کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہ کریں ہم کو حکم ہے کہ دل میں کینہ
 نہ رکھیں پھر بتلائیے کہ ہم نے اسکی کیا فکر کی اور جو لوگ کچھ کر بھی رہے ہیں وہ صرف رسم کے
 طور پر کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت کی طرف بجز تھوڑے آدمیوں کے کسیکو بھی توجہ نہیں۔ تو
 اسلام کامل یہ ہوا کہ عقیدے بھی درست ہوں کہ قرآن و حدیث کے موافق ہوں۔ اور
 عبادت یعنی نماز و روزہ بھی درست ہوں اور معاملات گواہی تجارت کہتی وغیرہ بھی شریعت کے
 موافق ہوں اور ظاہری عادتیں بھی درست ہوں جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور اخلاق باطنی
 صبر و شکر وغیرہ یہ سب کے سب بھی موافق شریعت کے ہوں اور یہ پانچ چیزیں ہیں ان
 سب کے جمع کر لینے کا نام اسلام کامل ہے اگر ان میں سے ایک جزو بھی کم ہو جائے۔
 تو اسلام ایسا ہے جیسا کوئی شخص خوبصورت تو ہو لیکن اسکے ناک نہ ہو اس بیان سے آپ کو
 اسلام کی حقیقت معلوم ہوگئی ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ ہم نے مسلمان کہنے کی کتنی لیاقت پیدا کی
 اے مسلمانو اگر تمہیں کسی نے مولوی کہہ دیا یا شاد صاحب کہہ دیا تو اس سے غرور میں نہ آجا
 کہ ہم کچھ تو ہونگے جو دوسرے ہم کو بزرگ سمجھتے ہیں صاحبو خود بھی تو اپنی حالت دیکھو کہ ہم واقع
 میں کیا ہیں ہماری وہ حالت ہے جیسے ایک قصہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک عیب دار

بعض نے اخلاق کو چھوڑ دیا

۱۷

اسلام کامل میں کتنی چیزیں ضروری ہیں

ہیں مسلمان کہلانے لگتا حق ہو۔

گھوڑا تھا اس نے ایک چابک سوار سے کہا کہ میرا گھوڑا بیچ دو اسے بازار میں کھڑا کر کے بیچنے کیلئے اس
گھوڑے کی بہت کچھ جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کیں۔ مالک نے جو یہ تعریفیں سنیں تو کہنے لگا جب یہ گھوڑا
ایسا ہے تو لاؤ مجھے کو دیدو اس بیوقوف نے چابک سوار کی تعریفوں کو تو سچا سمجھا اور اس دہوکہ کھا لیا
اور اپنے تجربہ کو جھوٹا سمجھا یہ خیال نہ کیا کہ گھوڑا تو میرا ہی ہے میں نے پانچ برس تک خود سکو اپنے پاس
رکھ کر دیکھا ہی اور خود اس کے عیب سے تنگ آ کر بیچ رہا ہوں۔ صاحبو! اس طرح ہم کو اگر کوئی بزرگ یا مولوی
یا خیر خواہ قوم کہتا ہے تو وہ ہماری ہی بناوٹ سے تو دہوکہ کھا کر ایسا کہتا ہے تو پھر اپنی اصلی حالت کو جسے
کہلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں غلط سمجھنا اور خوشامدیوں کی تعریفوں کو صحیح سمجھنا عجیب بات ہے۔ اب میں
مختصر مختصر ان امراض کے بیان کرتا ہوں۔ تو سنئے ہمارے ان امراض کے دو سبب ہیں ایک تو علم
کی کمی دوسرے ہمت کی کمزوری۔ یعنی بعض خرابیاں تو علم کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض خرابیاں
ہمت کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ان خرابیوں کو جانتے ہیں لیکن کم ہمتی سے انکی اصلاح نہیں
کرتے اور کم ہمتی خوف خداوندی کی کمی سے پیدا ہوتی ہے جیسے سردی کے وقت نماز کا قضا کر دینا اسکا
سبب کم ہمتی اور خوف کی کمی ہی نفس کہتا ہے کہ اس وقت سردی میں تکلیف ہوگی صبح کو قضا بھی تو پڑھ سکتی
ہیں پس سب سے پہلے ان خرابیوں کے اسباب کو دور کرنا چاہیے یعنی اول تو ضرورت کے لائق علم دین
پڑھنا چاہیے گو مولوی نہ بنے اور اگر مولوی بن جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور دنیا دار و تکاپو شہ کہ مولوی
بن کر پھر یہ لوگ کھانینگے کہاں یہ واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہی کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو شخص
کسی خاص جماعت کی خدمت میں لگا ہوا ہو اسکا سارا خرچ اس جماعت کے ذمہ ہے اور جب یہ بات
ہے تو یہ کہنا کہ کہاں کہاؤ گے واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہی یہ سوال تو مولوی آپ کے کر سکتے تھے
کہ یہ ہزاروں طالب علم مولوی ہو کر کہاں کھانینگے مگر وہ تو خدا پر نظر کر کے بیٹھ رہے اور آپ کچھ نہیں
کہتے مگر اب یہ سوال کر کے آپ خود ہی اپنا عیب یاد دلاتے ہیں کہ ہم میں یہ بھی ایک عیب ہے کہ جن لوگوں کا
سارا خرچ ہمارے ذمہ ہی ہم انکا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتے خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ قوم کے
ذمہ ہے کہ ان لوگوں کے سارے خرچ اپنے ذمہ لے مگر مولویوں کو یہ چاہیے کہ قوم پر ہرگز نظر نہ کریں اور
ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے خدا تعالیٰ ہی کے ہیں اللہ پاک خود
انکی ضرورتیں پورا کر نیکا انتظام کر دینگے۔ اکبر شاہ کی حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار میں گئے۔ اور
ساتھیلیوں سے بچھڑ کر کہیں دور نکل گئے ایک دیہاتی نے انکو مہمان رکھا اکبر اس بہت خوش ہوئے
اور کہا کہ تم شہر میں ہمارے پاس آنا چنانچہ وہ دہلی آیا اکبر اس وقت نماز پڑھ رہے تھے نازی فاریغ
ہو کر دعا مانگی دیہاتی نے یہ حالت دیکھی جب اکبر شاہ دعا سے فارغ ہوئے تو دیہاتی نے پوچھا کہ تم
کیا کر رہے تھے اکبر نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اور اپنی مرادیں مانگ رہا تھا

ہاتھ مرضوں کا علاج

ان مرضوں کا سبب

علم کی کمی اور ہمت

ان مرضوں کا سبب

جواب

اکبر شاہ کی حکایت

کہنے لگا کیا تم کو بھی خدا تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہی اکبر نے کہا بیشک کہنے لگا پھر میں اس سے
 کیوں نہ مانگوں جس سے مانگنے کی تم کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پس اہل علم کو چاہیے کہ اگر دین کی خدمت
 کریں تو نہ اسلئے کہ ہم کو نذرانہ ملیگا۔ خدا کی قسم خدا کا نام دونوں جہان سے بھی قیمتی ہو غرض مولوی اگر نبجائیں
 تو بہت ہی اچھا ہی لیکن اگر کوئی مولوی نہ بنے تو ضرورت کے لائق دین کا علم ضرور حاصل کر لینا چاہیے
 اور وہ ضروریات یہ ہیں۔ عقیدے۔ عبادات۔ معاملات۔ اچھی عادتیں۔ اخلاق۔ اسکے بعد خواہ اگر نری
 پڑھو یا تجارت کا کوئی کام سیکھو جو چاہو کرو اور اگر کوئی صاحب ایسے ہوں جنکی لیاقت بہت اچھی
 ہو انکو جہان یہ ضروری علم سکھائے جائیں انکے ساتھ ہی وہ کتابیں بھی پڑھا دی جائیں جن میں
 بددینوں کے اعتراضوں کا جواب انھوں نے اسلام پر کئے ہیں جواب دیا گیا ہی علم دین حاصل کر نیکا
 یہ طریقہ تو لکھے پڑھے لوگوں کے لئے ہے۔ رہے بے پڑھے لوگ انکے لئے علم دین حاصل کر نیکی
 یہ تدبیر ہے کہ کوئی مولوی ہفتہ میں ایک دو بار عام لوگوں کو کسی مسجد وغیرہ میں جمع کر کے دیں کہ احکام
 سنا دیا کرے اور سمجھا دیا کرے اور عورتوں کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ انکے گھر کے لوگ روزمرہ دینی
 کتابیں انکو پڑھ پڑھ کر سنا دیا کریں اور جو باتیں مولویوں سے سنیں وہ انکے کان میں ڈالتے
 رہیں اور اگر محلہ میں کوئی پڑھی ہوئی عورت ہو تو کبھی کبھی اس سے کتاب پڑھوا کر سن لیا کریں یہ
 طریقہ ہے کہ اس حضور کی امت ساری کی ساری عالم ہو سکتی ہے۔ رہی ہمت کی کمزوری اور خوف کی
 کمی سوا اسکا علاج یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے آئیں یہ سوچا کرو کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی
 ہیں اور ہم نے کیا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے پھر یہ سوچو کہ قیامت کا میدان ہو گا اور ہم
 خدا تعالیٰ کے سامنے ہونگے اور ہم سے ان سب نعمتوں کا سوال ہو گا کہ ہم نے اتنی نعمتیں تم کو دی
 تھیں اور تم نے اس پر بھی یہ گناہ کئے پھر خدا تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرو اور اس وقت خدا تعالیٰ کے سامنے
 سجدہ میں گر کر خوب رگڑ رگڑ کر دعا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو اگر ہلکونباہ کر دو گے تو ایک ہفتہ
 میں خدا نے چاہا تو حالت میں بہت بڑا فرق پیدا ہو گا اور اس کے بعد وقت یہ فکر رہا کریگی کہ ہم جو کام کر رہے
 ہیں وہ جائز ہیں یا ناجائز۔ اور ایک کام یہ کرو کہ اللہ والوں کی خدمت میں کبھی کبھی جایا کرو۔ لیکن کسی
 ایسے کے پاس جاؤ جو ضرورت کے لائق دین کا علم بھی رکھتا ہو اور اگر ایسا میسر نہ ہو تو بزرگوں کی
 حکایتیں اور نصیحتیں دیکھا کرو یہ علاج ہی علم کی کمی اور ہمت کی کمزوری کا اور پھر اس حالت پر
 پابندی رکھو جب تم اس حالت پر پابندی رکھو گے تو اس آیت پر پورا عمل ہو جائیگا ولا تموت
 الا وانتم مسلمون۔ کہ اسلام کے سوا کسی حالت پر نہ مرنے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ
 عمل کی توفیق دیں۔ آمین ط

عالیوں کو چاہیے کہ
 اپنی قیمت خالص کہیں
 پڑھنا ضروری ہے۔

ان پڑھنے والوں کے لئے
 سکھانے کا طریقہ

ہمت کی کمزوری اور خوف کی کمی کا علاج

اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہے

سلسلہ تسہل المواعظ کی دوسری جلد کا پہلا وعظ اسلام کی تکمیل ختم ہوا اب انشاء اللہ دوسرا وعظ رجب شریع ہو گا

(ح) اسی کے متعلق اسلام کو دعویٰ ہے کہ صحیح معنوں میں صفات الہی کو میں ہی بتا سکتا ہوں اسی کے لئے علم کلام مدون ہے اور آپس ہمیشہ علماء اسلام نے دیگر مذاہب کو شکست دی ہے۔ اس بیان کو طول دینے کی چنداں حاجت نہیں صرف یہ کہنا ہے کہ اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ خدا کو صرف اس طرح ماننے سے برائت نہیں ہو سکتی کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اور دہریت کو باطل سمجھتے ہیں بلکہ خدا کی ذات کو مع صفات کے ماننا ضروری ہے بلا اسکے خدا کو ماننا صحیح معنے میں مانتا ہی نہیں کہا جاسکتا بلا اسکے خدا کو ماننا ایسا ہے جیسے کوئی کسی چیز کو انسان مانے مگر نہ آہین حیوۃ کو مانے نہ حواس و ہوش کو نہ عقل کو نہ صوت شکل کو بلکہ ایک مٹی کے تو دے کو انسان کہے اگر کوئی ایسا کرے تو کہا جاوے گا کہ یہ جانتا ہی نہیں کہ انسان کس کو کہتے ہیں اسی طرح جو کوئی خدا کو بلا صفات کے یا غلط صفات کے ساتھ مانتا ہے اسکو یہی معلوم نہیں کہ خدا کس کو کہتے ہیں جب وہ خدا کی حقیقت ہی کو نہیں جانتا تو خدا کو ماننا اسکا صحیح کہاں ہوا۔ اب ہمارا دعویٰ ہے کہ خدا کے صفات صحیح طور پر اسلام ہی نے بیان کئے ہیں۔ اس دعویٰ کا اعلان ہمیشہ سے کیا گیا اور کیا جا رہا ہے ہمیشہ علماء اسلام اس دعویٰ میں دیگر مذاہب پر غالب رہے ہیں یہاں چونکہ اہل اسلام ہی مخاطب ہیں جو مذہب اسلام کی تصدیق اور تسلیم کرنے کے مدعی ہیں لہذا ان دلیلوں کو چھوڑ کر جو غیر مذاہب کے سامنے پیش کی جاتی ہیں مخاطبین سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں تو خدا کے تعالیٰ کو مع ان صفات کے ماننا پڑے گا جو مذہب اسلام میں بیان ہوئی ہیں تب ہی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں گے اور اگر کوئی خدا کو تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ نہ مانے جو مذہب اسلام میں بیان ہوئی ہیں وہ مسلمان نہیں کہا جاسکتا گو وہ اپنا دل خوش کرے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور غور سے دیکھا جاوے تو یہ شخص نہ صرف اسلام سے خارج ہے بلکہ دہریت سے بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ اسلام کی طرف سے جن دلائل سے دیگر مذاہب کا بطلان کیا جاتا ہے جو صفات الہی میں غلطی کرتے ہیں ان سب دلیلوں کا خلاصہ دلیل مخلوف ہوتی ہے جسکا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جن صفات کے ساتھ ہم خدا کو مانتے ہیں ان کو ماننے سے خدا کی ذات ہی اڑ جاتی ہے

(ح) اور یہ خلاف مفروض ہے یعنی اُس دعوے کے خلاف ہے جسکے اثبات کے لئے دلیل لائی جاتی تھی صفات کو خدا کی خدائی ثابت کرنے کے واسطے مانا جاتا تھا اور ان صفات سے وہ خدائی ہی اُڑ گئی اسی کو دلیل خلف کہتے ہیں حاصل یہ ہوا کہ خدا کو بلا ان صفات کے ماننے ہوئے جو مذہب اسلام نے ثابت کی ہیں ماننا بالکل خدا کا انکار ہے اور یہی دہریت ہے تو یہ کہنا ہمارا صحیح ہو گیا کہ وہ مسلمان جو خدا تعالیٰ کو مع ان تمام صفات کے نہ مانے جو مذہب اسلام میں بتائی گئی ہیں وہ نہ صرف اسلام سے خارج ہوا بلکہ دہریت میں مبتلا ہوا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا الغرض اسلام صحیح جب ہی ہے جبکہ خدا تعالیٰ کو مع ان تمام صفات کے مانا جائے جو اسلام نے تعلیم فرمائی ہیں اور اسی وقت توحید کو صحیح توحید کہہ سکیں گے۔ آجکل مسلمانوں کو بوجہ سائنس کی چرچا اور اسکی طرف میلان اور اس میں اٹھناک کے اور اسکی طرف حسن اعتقاد کے اُس توحید کے بارہ میں دو غلطیاں ایسی واقع ہوئی ہیں کہ جنگی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ صحیح توحید کے قائل رہے اور ہم کہہ چکے ہیں کہ توحید جب ہی معتبر ہے جب صحیح ہو جب یہ صحیح توحید کے قائل نہ رہے تو نبی و بالہ اسلام سے خروج لازم آتا ہے کیونکہ توحید ہی اصل اصول مذہب اور بنیاد اسلام ہے یوں تو ہر مذہب والا توحید کا مدعی ہے پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کیا ضرورت ہے کسی قوم میں شمار کر لو توحید کا نام تو رہے ہی گا جب اپنے آپ کو مسلمان کہا تو لازم آیا کہ اُسی توحید کے قائل ہوں جو مذہب اسلام میں ہے اور جو حقیقت صحیح اور سچی توحید ہے لطف یہ ہے کہ سائنس کی بدولت وہ توحید بھی گئی اور سائنس کے بھی پورے نتیجے نہ ہو سکے کیونکہ سائنس سے مراد ہماری آجکل کا سائنس ہے جو نفس خدا کی ذات ہی کا قائل نہیں صرف یہ کہتا ہے کہ دُنیا کے کام سب کے سب موجودات کی کوششوں اور خواص طبعی سے چل رہے ہیں یہ لوگ بوجہ مسلمان ہونیکے مدعی ہونے کے خدا کے قائل ہیں اس واسطے تو سائنس کے خلاف رہے اور اسلام سے اس واسطے علیحدہ ہو گئے کہ خدا کی ذات کے اُس طرح قائل نہیں جس طرح اسلام نے بتایا اور جس طرح قائل ہونا ضروری تھا جیسا کہ ہم نے مشرح بیان کیا ابتداً الائی ہو لا الہ الا ہو لا

(۱) ایک غلطی تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت مخصوصہ قدیم میں ایک دوسری چیز کو شریک کیا یعنی مادہ کو قدیم مانا

(ح) کے مصداق ہوئے وہ دو غلطیاں یہ ہیں ایک میں تو خدا تعالیٰ کی اس صفت میں جو ذات خداوندی کے ساتھ خاص ہے دوسرے کو شریک کرنا لازم آتا ہے اور ظاہر ہے کہ توحید اور شرک دو متضاد چیزیں ہیں موجد کو شرک سے کیا علاقہ۔ یہ مسئلہ قدیم مادہ کا ہے قدیم ہونا ایسی صفت ہے کہ ذات پاک خداوندی عز اسمہ کے سوا کسی کے واسطے نہیں مانی جاسکتی۔ جھگڑا مسلمان سائنس کے دہوکوں میں آکر اس طرف جھک گئے ہیں اور انکو اس مسئلہ میں کچھ تردد پیدا ہو گیا ہے اسی کا بیان اس انتباہ اول میں ہو گا اور دوسری غلطی میں خدائے تعالیٰ کی ذات پاک سے ایک صفت کی نفی لازم آتی ہے وہ قدرت عامہ کا مسئلہ ہے اسکا بیان انتباہ دوم میں آئے گا۔ بڑی شکایت مسلمانوں سے یہ ہے کہ اگر انکو سائنس حال کی تعلیم یا سائنس دانوں کی صحبت کی وجہ سے اس قسم کے تردوات پیش آتے ہیں تو انکو علماء اسلام کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے علماء اسلام کا فلسفہ (علم کلام) ایسا نہ بدوست اور حاوی اور جامع علم ہے کہ ہمیشہ مخالفین کو نیچا دکھایا ہے اور کبھی کسی خیال اور عقیدے والے کو اسکے سامنے سوائے سر جھکانے کے کچھ نہیں بن پڑا۔ قدیم مادہ کا مسئلہ آجکل بھی آریوں کی وجہ سے چہرا ہوا ہے اور بارہا سپر مناظرے اور مباحثے ہو چکے ہیں اور علماء اسلام کی طرف سے سپر مستقل رسالے لکھے جا چکے ہیں جنکا جواب کوئی نہیں دے سکا ہاں تھوڑی بہت تلاش شرط ہے کتب خانہ قاسمی دیوبند سے اور اور بہت کتب خانوں کی ایسی کتابیں مل سکتی ہیں۔

پہلی غلطی کا بیان۔ وہ غلطی یہ ہے کہ خیال ہو گیا ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوق ہے جن میں طرح طرح کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں مثلاً آدمی زندہ ہے پھر مر جاتا ہے پھر سکوٹی میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ چند روز میں مٹی بن جاتا ہے پھر فرض کرو کہ اس قبر پر ہل چل جاتا ہے اور وائے بودیا جاتا ہے پھر اس سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ درخت اُسی مٹی کے اجزائے بنا ہے جس میں مردہ کے اجزاء شامل تھے پھر وہ درخت کسی کی غذا بن جاتا ہے اور گوشت پوست کی صورت اختیار کرتا ہے پھر مٹی بنتا ہے۔ غرض

(ح) ہزاروں تغیرات ہوتے ہیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز نہ رہے کسی نہ کسی صورت میں اسکا وجود رہتا ہے کوئی صورت ایسی نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک چیز مٹتے مٹتے فانی محض ہو جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز معدوم محض نہیں ہو سکتی یہ تو زمانہ مستقبل کے متعلق ہوا اسی طرح زمانہ ماضی کا بھی حال ہے کہ جس چیز کو ہم موجود پاتے ہیں اسکو بھی ایسا نہیں پاتے کہ عدم محض سے وجود میں آئی ہو بلکہ وہ چیز پہلے کچھ اور تھی اور اس سے پہلے کچھ اور اور اس سے پہلے کچھ اور غرض کوئی وقت ایسا نہیں پایا گیا کہ وہ چیز کچھ بھی نہ ہو اس سے ثابت ہوا کہ کسی صورت میں مخلوق کا وجود ہمیشہ سے ہی اور کسی صورت میں ہمیشہ رہے گا بلفظ دیگر صورت بدلتی رہتی اور فنا ہوتی جاتی ہے مگر صورت کے اندر کوئی چیز ایسی بھی ہے جو موجود رہتی ہی اور کسی حال میں فنا نہیں ہوتی اسی چیز کا نام مادہ رکھ دیا جاتا ہے ثابت ہوا کہ مادہ ازلی ابدی یا انا دی ہے یہ ایسی تقریر ہے کہ اسکے جال میں عوام اور ان پڑھ لوگ ضرور ہی آجاتے ہیں۔ آریہ لوگ دیہات میں جاہلون کے سامنے یہ تقریر کرتے ہیں اور اس سے مادہ کا انا دی (قدیم) ہونا ثابت کرتے ہیں اور اس سے آواگون (تناسخ) ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو بدیہی اور کہلی ہوتی بات ہے کہ کوئی چیز ہست سے نیست نہیں ہوتی صرف جون بدلتا ہے ابھی آدمی آری تھا ابھی خاک ہو گیا پھر درخت بن گیا پھر اسکو کسی جانور نے کھا لیا اسکا جزو بدن بن گیا اور جانور ہو گیا۔ اتنے تغیر میں تین جون بدے خاک کے جون میں آیا۔ پھر درخت کے جون میں آیا پھر حیوان کے جون میں اسی طرح سے برابر جون کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بیچارے عوام انکے دہوکوں کو کیا جانیں ایسی کہلی ہوتی بات سنکر تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل کہلی ہوتی بات ہے اسیں کیا جھوٹ ہے۔ چونکہ آواگون کا ذکر آگیا اس واسطے بہت اختصار کے ساتھ ہم یہیں انکے دہوکے کی قلعی کھوسے دیتے ہیں تاکہ ناظرین میں سے کسی کے دل میں تردد نہ رہے سمجھ لینا چاہئے کہ آواگون کے معنی اس کے نزدیک بھی یہ نہیں ہیں کہ مادی جسم میں تغیرات ہونا یعنی گوشت پوشت سے خاک بننا دانہ اور دانہ سے درخت اور درخت سے حیوان بننا اسکو عوام کے سامنے محض قریب اور دہوکا دینے کے واسطے بیان کر دیتے ہیں بلکہ آواگون کے معنی یہ ہیں کہ جو (روح) کسی قالب میں رہ کر جیسے کرم

(ح) (اعمال) کرے اسکو بطور جزائز کے دوسرے قالب میں پھرو دنیا میں بھیجا جاتا ہے اگر پہلے قالب میں اچھے کرم کئے ہیں تو دوسرا قالب اچھا ملتا ہے مثلاً گائے کا قالب ملتا ہے اور اگر بُرے کرم کئے ہیں تو بُرا قالب مثلاً کیڑوں مکوڑوں چھپکلی بندھ سو کا قالب ملتا ہے۔ پھر اس قالب میں اگر وہ اچھے کرم کرتا ہے تو دوبارہ اچھا قالب ملتا ہے اور بُرے کرتا ہے تو اس سے بھی بُرا قالب ملتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جسم کے مرنے لگنے مٹی بننے درخت بننے حیوان کا جزو بنجانے کا نام آواگون نہیں ہے جسکو وہ کھلے طور پر دکھا دیتا ہیں بلکہ رُوح کے دوبارہ دُنیا میں کسی قالب میں آنے کا نام ہے اور یہ بات آنکھوں دیکھتے نہیں نظر آسکتی کیونکہ رُوح آنکھ سے نظر نہیں آتی تو وہ تقریر تو محض جھوٹ اور دہوکہ ہوئی اور رُوح کے لئے جزا و سزا کے لئے جو نبدلنا آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا اسکے لئے دلیل کی ضرورت ہے سو دلیل اسکو ثابت تو کیا کرتی اسکو غلط ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ آواگون کے مسئلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قالب بھی بے کرم کے بدلے ملتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی کرم بھی ہو رُوح سے وہ کرم چھپی تو ہو سکتا ہے جبکہ کسی قالب میں آجاوے تو سب سے پہلا قالب اچھا یا بُرا رُوح کو کیسے ملتا تھا جبکہ اس نے کوئی کرم نہیں کیا تھا ضرور ماننا پڑے گا کہ پہلے کوئی قالب بلا کسی وجہ کے ملا تھا۔ جب پہلا قالب (جون) بلا کرم کے ملا تھا تو دوسرے جون کے بلا کرم ملنے پر کیا اشکال ہو سکتا ہے ثابت ہوا کہ اگر ایک ہی رُوح مختلف جونوں (قالبوں) میں آتی بھی ہو تو یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ کرموں کے بدلے آتی ہو۔ اور اسکی کیا دلیل ہے کہ رُوح مختلف جونوں میں آتی ہے اسکے لئے ہی دلیل چاہیے اور دلیل ہے نہیں اور یہ آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں تو اسکو سوائے توہم پرستی کے اور کیا کہہ سکتے ہیں اب سوال کیا جاتے گا کہ ضرور کسی بُرے یا اچھے عمل پر پُرلو کا خاتمہ ہو گا اسکی جزا سزا کہاں گئی اگر کرم کے لئے جزا سزا لازم ہے (جسکی بنا پر جون بدلنے اور آواگون کے قائل ہوتے تھے) تو اسکا لزوم اب کہاں گیا اور اگر لازم نہ تھی تو اس حکم کے شروع ہی سے کیوں قائل ہوئے وہی عقیدہ کیوں نہ اختیار کیا جو اسلام نے تعلیم دیا تھا تو آواگون آیا گیا ہوا اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ صحیح رہا کہ حق تعالیٰ نے رُوح کو انسانی

(ح) قالب یا اور دُنیا میں بھیجا اور اختیار دیا کہ وہ نیک یا بد عمل کرے۔ دُنیا صرف ایک دفعہ کے لئے انسان کا دارِ عمل ہے جیسے عمل ہو گئے اسکی جزا ایک دن دیا وے گی جسکا نام قیامت کا دن ہے لطف یہ ہے کہ قائلین آواگون بھی جو دن کی تبدیلی کے لئے ایک حد کے قائل ہیں کیونکہ یوں کہتے ہیں کہ ایک پرلو (عالم کا دور) ایک ارب بتیس کروڑ سال کا ہوتا ہے اسکے بعد اتنی ہی مدت تک دُنیا کا وجود نہیں رہتا پھر دوسری پرلو شروع ہوتی ہے اور سطحِ سیسہ چلا جاتا ہے اور اگر کوئی آواگون کے معنی یہی لے کہ جسم کا سٹرن اگلنا مٹی ہو جانا درخت بن جانا سب آواگون ہے تو ہم اسکی تردید دیکھتی آنکھوں اس طرح کر سکتے ہیں کہ قائلین آواگون کے نزدیک جو نئے کیلئے کچھ قواعد و احکام بھی مقرر ہیں مثلاً اچھے کرم والا گائے کی جون میں جاتا ہے اور بُرے کرم والا سور کے جون میں مثلاً تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کیسا ہی نیکو کار اور مہاتا ہو ہم اسکے گوشت کاٹ کر سور کو کھلا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسکا جزو بدن ہو جائیگا اور وہ مہاتا سور کے قالب میں پہنچ جائیگا۔ سیطرہ ایک شخص کیسا ہی بدکار ہو اسکا گوشت گائے کو یا کسی انسان کو کھلا دیں وہ گائے کا یا انسان کا جزو بدن بن جائیگا وہ گائے کے جون میں پہنچ جائیگا۔ غرض یہ محض وہ کہ اور تلبیس ہے کہ جسم کے تغیرات سو آواگون ثابت کرتے ہیں آواگون کی حقیقت رُوح کا مختلف قالبوں میں آنا ہے اور وہ دلیل مذکور سے باطل ہے جیسا کہ بیان ہوا (تناسخ کی تردید میں علمائے مستقل رسالے لکھے ہیں مثلاً ردِ تناسخ مصنفہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب۔ یہ مطبع قاسمی دیوبند سے مل سکتا ہے) تناسخ کی بحث ضمناً آگئی تھی اصل گفتگو یہ تھی کہ دُنیا میں کسی چیز کو معدوم محض ہوتے نہیں دیکھا جاتا۔ صرف صورتوں کا اختلاف دیکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ مادہ قدیم ہے اسکا جواب یہ ہے کہ دُنیا کی یہ موجودہ حالت دیکھ کر کہ کوئی چیز معدوم محض نہیں ہوتی بلکہ صرف صورت بدلتی ہے اور کوئی چیز معدوم محض سے وجود میں نہیں آتی بلکہ ایک صوت چھوڑ کر دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے اس سے یہ حکم تو لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہی دیکھا گیا ہے لیکن یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اسکے خلاف کبھی نہیں ہوا یا کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ حکم لگانا اسکے واجب ہونے کا دعویٰ کرنا ہی اور اسکے خلاف کو محال کہنے کا دعویٰ کرنا ہے

(ح) اور معقولات میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جملہ چیزیں تین قسم سے باہر نہیں یا واجب (ضروری) ہیں یا ممتنع (محال) ہیں یا ممکن ہیں۔ واجب وہ ہے جسکے موجود ہونے کے ضروری ہونے پر دلیل عقلی قائم ہو جیسے وجود باری تعالیٰ عز و جہ اور ممتنع وہ ہے جسکے نہ ہونے پر دلیل عقلی قائم ہو جیسے اجتماع نقضین مثلاً کوئی یون کہے کہ زید اس وقت موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اور جس چیز کے نہ وجود کے ضروری ہونے پر دلیل عقلی موجود ہو نہ ممتنع ہونے پر وہ سب چیزیں ممکن ہیں یعنی اگر اسکا وجود ہو جاوے تو عقلاً منع نہیں اور عدم ہو جاوے تو عقلاً منع نہیں ہم چھوٹی ہیں کہ عدم محض سے وجود میں آنا یا موجود چیز کا معدوم محض ہو جانا ان تینوں قسموں میں سے کس میں داخل ہے واجب ہے یا ممتنع یا ممکن۔ واجب تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ فریق مقابل ممتنع کہتا ہے۔ از روئے تقریر مذکور اسکے لئے دلیل عقلی کی ضرورت ہے اس پر کوئی دلیل عقلی نہیں لاسکتا تو لامحالہ تیسری قسم میں داخل رہیگا جسکا نام ممکن ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عدم محض سے کوئی چیز وجود میں آوے یا وجود سے عدم محض میں چلی جاوے اور اس پر جو دلیل لائی گئی ہے کہ تجربہ کر لو کہ کوئی چیز عدم محض سے وجود میں نہیں آتی نہ ہم موجود چیز کو فانی محض کر سکتے ہیں صرف صورتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو جو لوگ منقولی اور فلسفہ دان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دلیل کو استقرار (تجربہ۔ تالاش) کہتے ہیں۔ اسکو دلیل عقلی نہیں کہتے اس سے صرف اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم نے جہاں تک تالاش کیا ایسا ہی پایا یا یہ کہ ہماری قدرت اتنی ہی ہے کہ تبدیل صورت کر سکتے ہیں ایجاد محض یا اعدام محض نہیں کر سکتے تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ واقع میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا یا ہمارے سوا کوئی دوسرا ہی ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت موٹی بات ہے کہ اگر ایک اپانچ اور غریب آدمی سے کہا جاوے کہ تو ہاں شکہ رو پیہ پیدا کر لے تو وہ جواب میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ ہاں شکہ رو پیہ پیدا ہونا فی نفسی الامر محال ہے اور اسکے اپنے لئے ہاں شکہ رو پیہ ہونے کو ناممکن کہنے کے معنی بھی اہل عقل کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے کہ مستبعد ہے محال عقلی کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ممکن ہے

(ح) کہ کوئی ایسا شخص جو ہاں سنکھہ روپیہ کا مالک ہو سکے وہ سب روپیہ ہبہ کر دے
تو اسکے پاس ہاں سنکھہ روپیہ ہو جاوے گا اور محال عقلی وہ ہوتا ہے جس کا وجود لیل عقلی سے
باطل ہو اور کبھی ہو ہی نہ سکے جیسے اجتماع نقضین۔ بنا برین ہم نے اگر دنیا میں یہ دیکھا ہے
کہ وجود محض یا فنا محض نہیں ہوتا یا ہم ایجاد محض یا فنا محض نہیں کر سکتے تو اس سے صرف
اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے اور ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن یہ نہیں
کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور کسی کی بھی قدرت میں یہ بات نہیں آسکتی (غلطی یہ ہے
کہ آجکل لوگ مستبعد اور محال میں فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھو
اسول موضوعہ نمبر ۱) بہت سی چیزیں ہم ایسی پاتے ہیں کہ ہماری قدرت سے باہر ہیں اور
بہت سی چیزیں پاتے ہیں جو ہمیشہ سے وہ موجود ہیں پھر بھی کوئی اس کا قائل نہیں کہ وہ مطلقاً
قدرت سے باہر ہیں اور کسی کے بھی اختیار کو ان میں دخل نہیں اور وہ قدیم ہیں مثلاً سورج
کو ہم نے ہمیشہ سے نکلتے دیکھا ہے ساری عمر سے ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں اور پہلے لوگوں سے
بھی ایسا ہی سنتے چلے آئے ہیں کہ سورج برابر نکلتا ہے اور ہم اسکے نکلنے کو روک دینے
پر قادر نہیں ہیں تو کیا اس سے سورج قدیم یا مطلقاً قدرت سے باہر ہو جاتا ہے اور کوئی
دوسرا بھی اس کو نکلنے سے روک نہیں سکتا بیشک جس نے اس کو پیدا کیا اور نکالا ہے۔ وہ
ضرور روک سکتا ہے علیٰ ہذا چاند ستارے ہوا پانی۔ آگ۔ مٹی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی
وقت ایسا ہم نے دیکھا یا سنا ہے کہ یہ چیزیں نہ تھیں۔ علیٰ ہذا آسمان۔ زمین۔ شش جہت
کہ نہ ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ چیزیں نہ تھیں نہ ایسا سنا نہ ان سے ہم مجدا ہو سکتے ہیں ہماری
قدرت سے باہر ہے کہ زمین۔ آسمان سے نکل جاویں یا شش جہت کے مقید نہ رہیں
تو کیا اس سے لازم آسکتا ہے کہ یہ سب چیزیں قدیم ہوں یا کسی قدرت کو ان میں خل
نہ ہو کوئی بھی۔ کیا قائل نہیں ہیں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انکے خلاف ہونا مستبعد ہے یعنی
اگر ایسا وقوع میں آوے تو اچنبہ کی بات ہوگی مگر محال نہیں اور ہم نہیں کر سکتے تو
کیا ہے کوئی قادر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا کرے وہ وہی ہے جس نے ان کو بنایا عز اسمہ جلالت قدرہ۔

۱۰۴

لہذا وہ قرآن حفظ کرتے ہیں اور گویا کہ اسکا صندوق بنتے ہیں کیونکہ ہر طرح صندوق اشیا کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی یہ بھی ہوتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے کہ اندھے لوگ قرآن کے صندوق ہوتے ہیں کہ الفاظ قرآنیہ اور نپند و نصائح و وعدہ و وعید کو اپنے اندر بہرے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ جو صندوق قرآن سے بہرہ ہوا ہو وہ اس صندوق سے بہتر ہے جو بالکل خالی ہو پس اگر کسی کو عمل کی پوری پوری توفیق نہ ہو اور قرآن یاد ہو وہ بہتر ہے اس سے جو نہ عمل ہی کرتا ہو نہ اسکو قرآن ہی یاد ہو۔ پھر جو صندوق سامان سے خالی ہو وہ اس صندوق سے بہتر ہے جس میں چوہے اور سانپ بہرے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص حافظ قرآن بھی نہ ہو اور اخلاق و ذیلہ بھی اپنے اندر نہ رکھتا ہو وہ بہتر ہے اس سے جو حافظ قرآن بھی نہ ہو اور صفات و مہمہ بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آدمی کو وصل محبوب حاصل ہو جاتا ہے تو اسکی نظریں دلالت اس درجہ محبوب نہیں رہتی جتنی کہ پہلے تھی۔ لہذا جب وصل حق سبحانہ میسر ہو جاتا ہے تو صورت علم جو بمنزلہ دلالت کے تھی مرغوب نہیں رہتی اور اسکا طلب کرنا بڑا سمجھا جاتا ہے کیونکہ جب آدمی آسمان پر چڑھ گیا تو ایسی حالت میں سیڑھی تلاش کرنا یہ ہو وہ حرکت ہے لیکن تم ہمارے اس حکم کو عام نہ سمجھنا بلکہ یہ مخصوص اس صوت کے ساتھ کہ جب اشتغال بالعلم بعد وصول بغرض وصول ہو لیکن اگر دوسرے کی امداد کے لئے اور اسکی تعلیم کے لئے ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور بدون اس غرض کے وصول الی الخیر کے بعد خیر کا ذریعہ تلاش کرنا اور اس میں مصروف ہونا بیشک بے معنی ہے و کہو جب آیت روشن اور صاف ہو جاوے اسوقت اسکو صیقل کرنا ضرور حاقت ہے نیز بادشاہ کا مقبول ہو کر اور اسکے حضور میں بیٹھ کر خط یا قاصد کو ڈھونڈنا ضرور نادانی ہے۔

شرح شیری

حکایت اس بیان میں کہ صحابہ میں پوری قرآن کو حافظ کم ہوتے تھے

ور صحابہ کم ہدے حافظ کے گرجہ شوقے ہو چاں شاہ

یعنی صحابہ میں حافظ کوئی کم ہوتا تھا اگرچہ انکی جان کو شوق بہت تھا۔

زانکہ چون مغزش در آگند رسید قشر باشد رقیق و وا کفید

یعنی اسلئے کہ (دیکھو) جب میوہ کا مغز پر ہو جاتا ہے اور (نچنگی کو) پھونچ جاتا ہے تو قشر بہت رقیق ہو جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔

قشر جو زوشتق و بادام ہم مغز چون آگند شان پست کم

یعنی اخروٹ اور پستہ اور بادام کا قشر بھی جب مغز بھر جاتا ہے تو وہ پست کم ہو جاتا ہے (میں اس طرح)

مغز علم افز و کم شد پستش زانکہ عاشق را یسوز و وشتش

یعنی علم کا مغز بڑھ گیا تو اسکا پست کم ہو گیا۔ اسلئے کہ عاشق کو اسکا دوست جلا دیتا ہے مطلب یہ کہ جب طرح کہ عاشق کے مقتضیات کو اسکا معشوق فنا کر دیتا ہے اسلئے کہ عاشق کو مقصود وہی ہوتا ہے تو اس طرح جب مقصود آتا ہے تو توابع زائل ہو جاتے ہیں۔

وصف مطلوبے چو ضد طالبی آ وی و برق نور سوزندہ بی است

یعنی وصف مطلوبے جبکہ طالبی کی ضد ہیں تو وحی اور برق نور سوزندہ بی است وصف مطلوبی سے مراد اوصاف حق اور وصف طالبی سے مراد اوصاف بشر مطلب یہ کہ اوصاف حق کے آگے اوصاف بشر یہ سبب تابع ہونے کے زائل ہو جاتے ہیں۔

چون تکی کر و اوصاف قدیم پس بسوز و وصف حادث را گیم

یعنی جبکہ اوصاف قدیم تکی کرتے ہیں تو اوصاف حادث کے گیم کو وہ جلا دیتے ہیں یعنی وہ بہ سبب غیر مقصود ہونے کے اسکے آگے فنا ہو جاتے ہیں تو بس جب انکو عمل بالقسمان حاصل تھا تو انکو الفاظ کا زیادہ اہتمام نہ تھا بلکہ ہر شخص بقدر ضرورت یاد کر لیا کرتا تھا۔ اور یہ حالت تھی کہ۔

ربیع قرآن ہر کرا محفوظ بود جل فیما از صحابہ می شنود

یعنی جبکہ ربیع قرآن یاد ہوتا تھا وہ صحابہ سے جل فیما سنتا تھا۔ مطلب یہ کہ صحابہ ایسے شخص کی نسبت فرمایا کرتے تھے یہ ہم میں سے بزرگ ہو گیا اور بڑ گیا۔ اب یہاں یہ شبہ ہوا کہ جب الفاظ قرآنی کو حفظ کرنا اصل مقصود کے مانع ہے تو پھر حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کل قرآن یاد تھا معلوم ہوتا ہے کہ نفوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فعل بعث کے مرکب ہوئے اسکے جواب میں فرماتے ہیں کہ۔

جمع صوت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز ز سلطانی شگرف

یعنی ایسے معنی عمیق کے ساتھ صوت کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے بجز کسی بڑے سلطان کے مطلب یہ کہ جمع بین الظاہر والباطن ایسا امر ہے کہ ہر ایک سے ممکن نہیں ہے اور اگر ہو تو سبحان اللہ مقصود اس کہنے سے یہ تھا کہ صرف صورت اور صرف الفاظ مقصود نہ ہونے چاہئیں۔

در چنین مستی مراعات ادب خود تپاشد و رپود باشد عجب

یعنی مستی میں ادب کی رعایت خود ہی نہیں ہوتی اور اگر ہو تو عجیب بات ہے مطلب یہ کہ جو شخص مقصود میں مست ہے اسکو اس ادب کی کہاں خبر کہ وہ جمع بین الظاہر والباطن کرے

اور اگر باوجود اسستی کے کسی کو اسکی خبر ہے تو یہ ہے عجیب بات۔

اندر استغما مراعات نیاز جمع ضدین است چون گرد و دراز

یعنی استغما کی حالت میں نیاز کی رعایت کرنا و وضو و نکو جمع کرنا ہے تو یہ کس طرح دراز ہو سکتا ہے یعنی کس طرح وقوع میں آ سکتا ہے کہ ضدین جمع ہو جاویں مستی بھی ہو اور ادب بھی ہو۔

جمع ضدین از نیاز افتاد آرز باز در وقت تحیر امتیاز

یعنی ضدین کا جمع نیاز کی وجہ سے حرج ہے اور پھر تحیر کے وقت امتیاز کرنا یہ تو سخت مشکل ہے آگے صرف الفاظ کو یاد کرنے کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

چون عصا معشوق عیان می شود کور خود صندوق قرآن می شود

یعنی جیسے کہ عصا اندھون کا معشوق ہوتا ہے تو اندھان خود صندوق قرآن کا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ عمل میں مقصود تو عمل اور حال ہے اور الفاظ اسکے تابع ہیں مگر جو شخص کہ صرف الفاظ کو لئے ہوئے ہو اور عمل کی طرف مطلق توجہ ہی نہ کرے وہ تو بیشک اندھا ہی ہے۔

گفت کوران خود صندوق اندر پر از حروف مصحف ذکر و تندر

یعنی کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اندھے خود صندوق قرآن کے حروف اور ذکر و تندر کے بہرے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اندھے صرف الفاظ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں مگر عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے تو یہ بے عمل کے بیکار ہے۔ اب یہاں جو لوگ کہ حافظ ہیں انکا دل مرجھانے کا خوف تھا کہ شاید وہ سمجھیں کہ بس پھر کیوں یاد کیا جاوے اسلئے فرماتے ہیں کہ۔

باز صندوق پر از قرآن بہت زانکہ صندوق تو بخالی بہت

یعنی پھر صندوق قرآن سے بہرا ہوا اس سے بہتر ہے کہ ایک صندوق خالی ہاتھ میں ہو۔

مطلب یہ کہ الفاظ کے حافظ غیر حافظ سے پھر بھی بہتر ہیں اب یہاں وہ لوگ جو کہ حافظ نہیں ہیں
تنگین ہوئے آگے انکی تسلی کے لئے فرماتے ہیں سبحان اللہ عجب جامع تقریر ہے کہ کوئی
پہلو چھوٹا ہوا نہیں ہے فرماتے ہیں کہ

باز صندوقِ کہ خالی شد ز بار بہ ز صندوقِ کہ پر موش است و ما

یعنی پھر وہ صندوق جو کہ بوجھ سے خالی ہوا اس سے بہتر ہے کہ جو سانپوں اور چوہوں سے
بھرا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ شخص جو کہ حافظ نہیں ہے مگر اسکے عقائد اچھے ہیں خیالات قاسدہ
نہیں ہیں تو یہ شخص اس سے بہتر ہے کہ جسکے اندر خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ عقائد خراب ہیں
آگے پھر اوپر کے مضمون کی طرف رجوع ہے اوپر کہا تھا کہ مقصود کو حاصل کرنا چاہیے اور
غیر مقصود کو ترک کرنا ضروری ہے آگے بھی یہی فرماتے ہیں کہ۔

حاصل اندر وصل چون افتاد مر گشت دلالہ بہ پیش مرد سرد
یعنی حاصل یہ کہ جب انسان وصل میں پڑ گیا تو دلالہ اسکے آگے سرد ہو گئی۔

چون بہ مطلوب سیدی ای ملج شد طلبکاری علم اکنون قبیح
یعنی جبکہ تم اپنے مطلوب تک پہنچ گئے لے ملج تو اب علم کی طلبکاری بُری ہے۔

چون شدی بر بام آسمان سر و باشد جستجوئے نردیان

یعنی جبکہ تو آسمان کے اوپر پہنچ گیا تو اب سیرھی کی جستجو فضول ہے مطلب یہ کہ جب
مطلوب حاصل ہو گیا تو اب وسائل اور وسیلوں میں پہنشنا سخت نازیبا ہے۔ اب
یہاں طلباء کو شبہ ہو سکتا تھا کہ میں ایک مرتبہ میران خود پڑ بکرا اب دوبارہ بعد تحصیل کے
پھر اسکے پڑھانے میں مشغول ہونا عبث ہے اسکا جواب فرماتے ہیں کہ۔

جز برائے یاری و تسلیم غیر سر و باشد راہ خیر از بعد خیر

یعنی سوائے دوسرے کی تعلیم اور مدد کے لئے کہ اب خیر کے بعد راہ خیر کو لینا بہتر ہے مطلب یہ کہ اگر دوبارہ مشغول ہونے میں دوسرے کا نفع ہو تو یہ بھی مناسب اور نافع ہے۔

آئینہ روشن کہ شد صفا و جلی جہل باشد بر نہاد و ن صیقل

یعنی وہ آئینہ جو کہ روشن اور صاف اور چکدار ہو تو اس کو صیقل پر رکھنا جہالت ہے۔

پیش سلطان فحش لغتہ در قبل زشت باشد خستین نامہ رسول

یعنی بادشاہ کے سامنے قبولیت میں اچھا خاصہ بیٹھے ہوئے نامہ و رسول کو تلاش کرنا بہت

ہی معیوب ہے تو بس خلاصہ ان سب کا یہ ہوا کہ مقصود کو ترک کر کے غیر مقصود کو لینا معیوب ہے

آگے اسپر ایک عاشق کی حکایت لاتے ہیں کہ ایک عاشق کو بعد مدت کے وصل معشوق

ہوا تو وہ اس وقت پچھلے خطوط کو جنہیں کہ اُس نے شکایت پجراں کی تھی اور اس کے جور و ظلم کو

لکھا تھا اُسے بیٹھا تو معشوق نے کہا کہ ارے یوقوت جب تجھے وصل معشوق حاصل ہے

تو اس میں کیوں پڑتا ہے اس میں پڑنا سخت بیوقوفی ہے تو اسی طرح جب ان حضرات کو وصل

مقصود و قرب حق میسر ہوتا ہے تو یہ نہ تو کسی سے مناظرہ میں الجھیں اور نہ صرف الفاظ کے

تاریج ہوں بلکہ تواریج کو صرف و ساطط اور وصول تک رکھتے ہیں اور جب قرب حاصل ہو گیا

بس پجراں سب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

نامہ بیرون کرد و پیش یار خواند

آن کے ریا ر پیش خود نشانند

زاری و مسکینی و بس لا بہا

پتہا و در نامہ و مدح و ثنا

گریه واقفان محزون در خوش
 دومی رنجوری از بهران دوست
 بچنین میخواندند یا معشوق خود
 گفت معشوق این اگر بهر من است
 من به پیشیت حاضر و تو نامم
 گفت اینجا حاضری اما ولیک
 آنچه می دیدم ز تو پارینه سال
 من ازین چشمه زلاله خودم
 چشمه می بینم ولیکن آب نماند
 گفت پس من میستم معشوق تو
 عاشقی تو بر من و بر حالتی

خواری بنیرتی با اهل خوش
 ذکر پیغام و رسول از مغزو پوست
 تا که بیرون شد ز حصر و حد و حد
 گاه وصل این عمر ضائع گردشت
 نیست این باک نشان عاشقان
 من نمی یابم نصیب خوش نیک
 نیست ایندم گر چه می بینمصال
 دیده و دل ز آب تازه کرده ام
 راه آیم را مگر زود بهرنه
 من به بلغار و مراوت در قوت
 حالت اندر دست بنوای قوت

پس نیم کے مطلوب تو من
 خانہ معشوقہ ام معشوق نے
 بہت معشوق آنکلا و لکیتو بود
 چون بیابی اش نباشے منتظر
 میرا حوالہ است نے موقوف حال
 چون بگوید حال را فرمان کند
 منتہی ہوو کہ موقوف است او
 کیمیا کے حال باشد دست او
 گر بخوابد مرگ ہم شیرین شود
 او بود سلطان حال اندر و ش
 آنکہ او موقوف حالست آدمی است

۴۸

جزو مقصودم ترا اندر ز من
 عشق بر تقدست بر صندوق نے
 بتدار و منتہایت او بود
 ہم ہویدا او بود ہم نیز سر
 بندہ این ماہ باشد ماہ و سال
 چون نخواہد جسمہا را جان کند
 منتظر نباشے باشد حال جو
 دست چہا نہ شود می مست او
 خار و نشتر نرگس و نسرین شود
 نے چو تو محروم از حال و شش
 کہ گے افزون و گاہے در کمی است

الحديث حديث صهيب
 في قوله تعالى للذين احسنوا
 الحسنه وزياده رواه مسلم
 كما ذكره المصنف قلت
 وهو قال (صهيب) قرأ
 رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قوله تعالى للذين
 احسنوا الحسنه وزياده
 قال اذا دخل اهل
 الجنة الجنة واهل النار
 النار نادى ناديا
 اهل الجنة ان لكم
 عند الله موعدا يريد
 ان ينجزكموه قالوا
 ما هذا الموعد الم
 يشغل موازيننا
 ويبيض وجوهنا ويدخلنا
 الجنة ويجرنا من النار
 قال فيرفع الحجاب
 وينظرون الى وجه الله
 عز وجل فقاموا عطاء شيئا

حديث صهيب کی حدیث اس آیت کے
 متعلق کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے
 ان کے لئے اجر نیک ہے اور ایک اندازاً
 ہے روایت کیا اسکو مسلم نے جبکہ مصنف
 نے ذکر کیا میں (یعنی عراقی) کہتا ہوں کہ
 وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے یہ آیت پڑھی للذين احسنوا
 الحسنه وزياده (جس کا ترجمہ اوپر گذرا ہے)
 اور فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل
 نار میں داخل ہو چکیں گے ایک پکارنیوالا
 پکارے گا انے اہل جنت تمہارے لئے اس دعا
 کے نزدیک ایک وعدہ ہے وہ تمہارے اسکو
 پورا کرنا چاہتا ہے اہل جنت (تعجب سے)
 کہیں گے وہ وعدہ کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ
 نے ہماری میزان کو (نیکوں سے) وزنی نہیں
 فرمادیا اور کیا ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا
 اور کیا ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا اور
 کیا ہم کو دوزخ سے نہیں بچا لیا (اب
 اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو ابھی باقی ہے)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
 حجاب اٹھا دیا جاوے گا اور حق تعالیٰ کے

الحقیقہ مسئلہ الزینۃ
 تنجیس مسئلہ زینت

احب اليهم من النظر اليه **ف**
 دل علی رویتہ تعالیٰ وهو بظاہر
 یدل علی رویۃ الذات وهو
 مذهب الجہل وذهب
 البعض الی كونها تجلیاً مثالیاً
 كما فی حدیث مسلم ایضاً
 عن ابی ہریرۃ لما سألوا صلی
 اللہ علیہ وسلم هل تری ربنا
 یوم القیمۃ قال صلی اللہ علیہ وسلم
 فیأیہم اللہ فی صورۃ التي یعرفون
 فیقول اناریکم فیقولون انت
 ربنا الحدیث واللہ تعالیٰ منزہ
 عن الصورۃ فاقرب تاویلہا
 ہو التجلی المثالی والمبہم یحمل علی
 المفسر هذا ما قالوه لكن الظاهر ان
 هذه الرویۃ فی الموقف یوم القیمۃ
 غیر الشریۃ التي فی الجنة الکرامۃ
 اولیاً ما اللہ تعالیٰ انما هذه للاختصاص
 صرح بہ الخطابی عما نقلہ عنہ النواوی
 فی شرح مسلم ولا نسلم الا بہام
 فان قوله علیہ السلام ینظرون

۱۶۰

روئے مبارک کی طرف نظر کریں گے سوائے
 کوئی چیز اسی عطا نہیں ہوئی جو ان کے
 نزدیک حق تعالیٰ کی طرف نظر کرنے سے
 زیادہ محبوب ہو۔ **ف** یہ حدیث ترویت
 باری تعالیٰ پر صریح دال ہے اور یہ حدیث اپنے
 ظاہر الفاظ سے رویت ذات پر دلالت
 کرتی ہے اور یہی مذہب جمہور کا اور بعض
 اس رویت کے تجلی مثال ہونے کی طرف گئے
 ہیں جیسا کہ مسلم سی کی دوسری حدیث میں
 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جبکہ
 بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سوال کیا کیا ہم قیامت کے دن
 اپنے رب کو دیکھیں گے آپ کے اس ارشاد
 تک کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف
 لاویں گے اپنی اس صورت میں جس کو
 یہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائیں گے تم
 تمہارا رب ہوں وہ لوگ عرض کریں گے
 آپ ہمارے رب ہیں الخ (تو اس حدیث
 میں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ صورت وارد ہے)
 اور اللہ تعالیٰ صورت کی منتزہ ہیں (پس
 لامحالہ یہ ماول ہوگا) اور سب تاویلات

الى وجه الله تعالى صريح في روية
العين فلا يفسر بالتجلى المثالي
ولتميم الفائدة انقل لك ذلك
الحديث مع توجيه بعض جزائه
على اصول القوم واللفظ لا بسعيد
الحدري حيز يقال لاهل الموقف
ليتبع كل امته ما كانت تعبد وفي
آخرة حتى اذا لم يبق الا من كان
يعبد الله تعالى من برفا جراتا هم
رب العالمين في اذني صورة من
التي اوه فيها راي عرفوه بها
كما في لفظ ابي هريرة وتبقى هذه
الامة فيها منا فقوها فيا تهم الله
في صورة غير صورته التي يعرفون
الحديث اى قبل ذلك في الدنيا
ويكون هذا تجليا مثاليا كما هو
ظاهر مدلول لفظ الصورة
قال فماذا تنتظرون تتبع كل امته ما كانت تعبد
قالوا يا ربنا فارقنا الناس
افقر ما كنا اليهم ولهم
نصاحبهم فيقول انا ربكم

۱۶۱

میں تشریب تر تاویل تجلی مثالی ہے اور مبہم کو
مفسر پر محمول کیا جاتا ہے (پس رویت کا
بطریق مثالی ہونا ثابت ہو گیا) یہ وہ قول
ہے جو (اپنے مطلوب پر استدلال میں)
انہوں نے کہا ہے لیکن (یہ استدلال کافی
نہیں کیونکہ) ظاہر یہ ہے کہ یہ رویت جو قیامت
کے دن موقف میں ہوگی اس رویت سے
معارض ہوگی جو جنت میں مقبولان حق کے
اکرام کے لئے ہوگی اور یہ (موقف کی رویت)
تو محض امتحان کے لئے ہوگی (جیسا عنقریب
آتا ہے) خطابى نے اس تعارض کی تصریح کی
ہے جیسا کہ نووی نے شرح مسلم میں اس
نقل کیا ہے اور ہم ابہام کو تسلیم نہیں کرتے۔
کیونکہ یہ قول منتظرون الی وجہ الله تعالیٰ
رویت عین میں صریح ہے پس اسکی تجلی مثالی
کے ساتھ مفسر نہ کریں گے اور تميم فائدہ کیلئے
میں اس حدیث کو مع اس کے بعض اجزاء
کی توجیہ بنا پر اصول قوم کے ابو سعید خدری
کے الفاظ سے نقل کرتا ہوں جبکہ اہل موقف
سے کہا جاوے گا ہر جماعت کو چاہیئے کہ اپنے
معبود کے ساتھ جائے اور اس حدیث کے

فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ
 لَا تَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
 حَتَّىٰ أَنْ بَعْضُهُمْ لِيكَا دَانَ يُنْقَلِبُ
 رَعْنَ الصَّوَابِ وَيَرْجِعُ عَنْهُ
 لِلْأَمْتَحَانِ الشَّدِيدِ الَّذِي
 جَرَىٰ قَالَهُ النَّوَاوِي وَلَعَلَّ
 وَجْهَهُ أَنْكَارُهُمْ أَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي
 يَعْرِفُونَ بِهِ الْحَقَّ فِي الدُّنْيَا
 تَجَلَّىٰ مِثَالِي (يُضَعَلَىٰ أَوْ ضَرَعُ
 مُخْتَلَفَةً فِي أَذْهَانٍ مُخْتَلَفَةٍ
 وَيَكُونُ هَذَا الْجَلَّىٰ الْمِثَالِي الْحَشْرَ
 كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ فِي أَدْنَىٰ صُورَةٍ مِنْ
 الَّتِي رَأَوْهَا فِيهَا الْحَدِيثُ وَلَعَلَّ
 حَكْمَتَهُ الْأَمْتَحَانُ كَمَا سَبَقَ
 عَنْ الْخَطَّابِيِّ وَالنَّوَاوِيِّ يَعْنِي
 اِمْتِحَانُ إِيْمَانِهِمْ وَدَعْوَاهُمْ
 التَّوْحِيدِ وَقَوْلُهُمْ فَنَارِقْنَا
 النَّاسَ فَتَجَلَّىٰ لَهُمْ فِي غَيْبٍ
 صُورَتُهُمُ الذَّهْنِيَّةُ وَلَمْ
 يَخْلُقْ فِيهِمْ عِلْمًا ضَوْرِيًّا لِيَكُونَ تَجَلِّيًّا كَرَامِيًّا

۱۷۲

آخر میں ہے کہ یہاں تک کہ جب کوئی باقی
 نہ رہے گا بجز ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ
 کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا بد
 اس وقت الرب المبین ان کے پاس ایسی صورت
 میں تشریف لائیں گے جو اس صورت کا بعد
 کے درجہ میں ہوگی جس میں پہلے دیکھا تھا اپنی
 جس صورت پہلے معرفت حاصل تھی جیسے
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں اس طرح ہے
 کہ یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں منافقین بھی
 ہوں گے پس اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک
 ایسی صورت میں آویں گے جو اس کی اس صورت
 سے غیر ہوگی جسکی ان لوگوں کو معرفت
 حاصل تھی یعنی اس سے قبل دنیا میں پس میں
 جو دیکھنے کی تفصیل سے کی ہے وہ اس
 دلیل سے ثابت ہوگئی اور یہ روایت تجلی
 مثالی ہوگئی جب لفظ صوت کا ظاہر مدلول ہے
 پھر ارشاد ہوگا تم کس چیز کے منتظر ہو
 جماعت اپنے معبود کے ساتھ جاوے
 وہ لوگ عرض کریں گے اے ہمارے رب
 ہم (صرف آپ کے لئے) دوسرے لوگوں سے
 ایسی حالت میں جدا ہوئے۔

(باقی آئندہ)

(۱۳۰) خاٹن صاحب نے فرمایا کہ سفر حج میں یا جہاد میں مولوی عبدالحی صاحب کی بیوی انکے ساتھ تھیں۔ اور دوسرے لوگوں کی بیویاں بھی انکے ساتھ تھیں ایک مقام پر پردہ کا انتظام کر کے اُنھوں نے اپنی بیوی کو اتارا۔ اور اس سے نماز پڑھوائی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ صاحبو دیکھ لو۔ عبدالحی کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے اسپر اور لوگوں نے بھی اپنی اپنی بیویوں سے نماز پڑھوائی۔

حاشیہ حکایت (۱۳۰) قولہ دیکھ لو اقول میں نے کسی سے سنا ہے

کہ وہ برقع میں تھیں یہ لفظ دیکھ لو بھی اسپر وال ہے مطلب یہ تھا کہ عرفی پردہ ایسے نہیں ہے شرعی پردہ کافی ہے کیونکہ پہلی میں نماز کی کوئی صورت نہیں قیام ممکن نہیں اور قعود جائز نہیں (مشت)

(۱۳۱) خاٹن صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ بلکہ اپنی موت سے انتقال فرمایا ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا ہے تو اُنھوں نے سید صاحب سے عرض کیا کہ سید صاحب شہادت تو میری قسمت میں نہ ہوئی اب اتنی تمنا ہے کہ آپ اپنا قدم مبارک میرے سینہ پر رکھ دیجئے کہ اسی حالت میں میری جان نکل جاوے سید صاحب نے فرمایا کہ میرا پاؤں اس قابل کہاں ہے کہ آپ کے سینہ پر ہو اور آپ نے انکی تسلی کیلئے اپنا ہاتھ انکے سینہ پر رکھ دیا اور اسی حالت میں اُنکا انتقال ہو گیا۔

حاشیہ حکایت (۱۳۱) قولہ اپنا قدم مبارک اقول کیا انتہا ہے

عقیدت کی اور اس عقیدت پر جب اظہار حق کا وقت ہوتا تھا تو خود سید صاحب ان کا بھرا دے فرماتے تھے چنانچہ حکایت (۱۲۹) میں گزرا ہے کہ مولوی صاحب کے غصہ کے وقت سید صاحب انکے پیچھے چھپ جاتے تھے۔

وزیرے چنین شہر یارے چنان ۛ جہان چون نگیرد قرارے جہان (مشت)

(۱۳۲) خاٹن صاحب نے فرمایا کہ غدر میں بہت علماء مخالفت تھے اور کہتے تھے کہ

یہ جہاد نہیں ہے اُنہی میں میر محبوب علی صاحب بھی تھے۔ اور آپ وعظ و نصیحت کے ذریعہ سے لوگوں کو غدر سے روکتے تھے جب غدر فرو ہوا تو انگریزوں کی طرف سے

انکو گیارہ گاؤں مسلم انعام میں دے گئے تھے اور ایک بڑا انگریز گاؤں کی معافی کا پروانہ لیکر خود مولوی صاحب کی خدمت میں پہونچا اور کہا کہ گورنمنٹ نے آپکی وفاداری کے صلہ میں آپکو گیارہ گاؤں عطا کئے ہیں اور یہ پروانہ معافی ہے مولوی صاحب یہ نکر نہایت برہم ہوئے اور پروانہ لیکر اُس انگریز کے سامنے پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ میں نے کیا تمہارے لئے کیا تھا میرے نزدیک مسئلہ یوں ہی تھا اسلئے میں لوگوں کو منع کرتا تھا۔

حاشیہ حکایت (۱۳۲) قولہ کیا تمہارے لئے کیا تھا قول مگر اے

قبل تو کم فہموں کو ضرور ہی ایسی بدگمانی ہوتی ہوگی جسکا غلط ہونا ثابت ہوا۔ اس سے سبق حاصل ہوا کہ محض قرآن تحمینیہ سے کسی پر کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے جیسا اس زمانہ میں بھی اسکے نظائر میں ایسے ہی بدگمانی کا زور ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرادے (شہادت) (۳۳) خانصاحب نے فرمایا کہ مرزا سر یا جاہ بیان فرماتے تھے کہ اکبر شاہ بادشاہ دہلی کی بہن تھیں جنکو بی چکو کہتے تھے یہ اکبر شاہ سے بہت بڑی تھیں اور انھوں نے اکبر شاہ کو گود میں کھلایا تھا۔ اسلئے بادشاہ بھی ان کا ادب کرتے تھے اور تمام شاہزادے اور شاہزادی بھی ان کو بڑا مانتے تھے۔ غرض تمام اہل قلعہ ان سے دہتے تھے اور یہ کوئٹہ اور گالیاں بہت دیتی تھیں ایک مرتبہ چند شاہزادوں اور چند شہزادوں نے مشورہ کیا کہ ایک روز بہرے مجمع میں بی چکو سے مولوی اسمعیل کو گالیاں دلوانی چاہئیں اور اسکے لئے تدبیر یہ کی گئی کہ ان شاہزادوں نے ایک دعوتی جلسہ تجویر کیا جس میں بی چکو کو بھی مدعو کیا اور مولانا شہید کو بھی اور جو شاہزادے اور شہزادے اپنے ہم مذاق تھے ان کی بھی دعوت کی گئی۔ اور جو شاہزادے وغیرہ اسکے ہم مذاق نہ تھے انکو مدعو نہیں کیا گیا۔ اور اس غرض میں یہ کارروائی کی گئی کہ مولانا شہید کی طرف سے بی چکو کو خوب بھردیا گیا کہ اسمعیل بی بی کی صحنک کو منع کرتا ہے اور میران کے بکرے کو نا جائز کہتا ہے فلاں کے روٹ کو منع کرتا ہے فلاں کے توشہ کو شیخ عبدالقادر کی گیارہویں کو منع کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جب خوب اچھی طرح بی چکو کے کان بھردئے تو جلسہ منعقد کیا گیا۔ سب لوگ جلسہ میں آئے اور بی چکو بھی آئیں (نگرہ پر وہ مین تھیں) اتفاق سے مولوی اسمعیل صاحب کو ذرا دیر ہو گئی اس پر اور

انکو موقع ملا۔ اور انھوں نے چہلو سے کہا کہ دیکھئے شیخ کتنا مضروب ہے کہ اب تک نہیں آیا۔ اسپر وہ اور بھی برہم ہو گئیں۔ غرض جب مولانا شہید جلسہ میں پہنچے ہیں اسوقت یار لوگ بنی چہلو کو خوب برہم کر چکے تھے انکے پہنچنے پر بنی چہلو نے غصہ کی آواز سے پوچھا کہ عبدالعزیز کا بھتیجا اسمعیل آگیا۔ مولانا جلسہ کا رنگ دیکھ کر تاڑ گئے تھے کہ آج ضرور کوئی شرارت کیگئی ہے آپ نے اسکا تو کچھ جواب نہیں دیا اور تشرمایا اخیہ آواز تو چہلو امان کی معلوم ہوتی ہے امان سلام۔ جب انھوں نے اس انداز سے گفتگو کی تو بنی چہلو کا غصہ سب کا فور ہو گیا اور انھوں نے بڑوں کے قاعدے سے انکے سلام کا جواب دیا اور ادھر ادھر کی دوچار باتیں کر کے کہا کہ اسمعیل ہم نے سنا ہے کہ تم بنی بنی کی صحنک کو منع کرتے ہو مولانا نے فرمایا کہ امان میں منع نہیں کرتا بھلا میری کیا مجال ہے کہ میں بنی بنی کی صحنک کو منع کروں۔ انھوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ جو کوئی کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بنی بنی کے اباجان منع کرتے ہیں میں لوگوں کو بنی بنی کے اباجان کا حکم سناتا ہوں اسپر بنی چہلو نے حیرت کے لہجہ میں فرمایا کہ بنی بنی کے اباجان منع کرتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا بنی چنانچہ وہ فرماتے ہیں من احدث فی دیننا هذا ما لیس منہ فهو مرد۔ اور حدیث کو پڑھ کر اسکی تفصیل فرمائی اور اس سے صحنک کی ممانعت ثابت فرمائی۔ بنی چہلو نے جو یہ تقریر سنی تو مان گئیں اور کہا کہ اب سے اگر کوئی کرے گی تو اس حراہزادی کی ناک چٹیا کاٹ لوں گی ہم بنی بنی پر ایمان نہیں لائے۔ ہم تو بنی بنی کے اباجان لائے ہیں جب وہی منع کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں کریں۔

حاشیہ حکایت (۱۳۳) قولہ امان سلام اقول اسپر خلاف

سنت کا شبہ نہ کیا جاوے قرآن مجید میں قال سلام کی جو ترکیب ہے وہ اس میں بھی ہو سکتی ہے باقی علیک کی تصریح نہ کرنا مصلحت سے ہو گا کہ جاہل مخاطب کو اس سے اور وحشت ہوتی کہ بے ادب اور متشدد ہیں (شست)

(۱۳۴) خانصاحب نے فرمایا مولوی اسمعیل صاحب کاندہلوی (مولوی یحییٰ صاحب

کے والد) اور مولوی عبدالرحیم صاحب رائد و ن کی شادی والے بیان کرتے تھے کہ

مولوی اسماعیل صاحب کا قاعدہ تھا کہ جہاں کہیں کوئی میلا ہوتا خواہ ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا یا کوئی اور مجمع ہوتا جیسے ناچ کی محفل یا قوالی کی محفل تو آپ وہاں پہنچتے اور کھڑے ہو کر وعظ فرماتے اور اسکا اثر یہ ہوتا تھا کہ جہاں ناچ یا قوالی وغیرہ کی محفل ہوتی اور آپ وہاں وعظ فرماتے تو اکثر لوگ محفل کو چھوڑ کر آپکے وعظ میں آجایا کرتے تھے آپ حضرت نظام الدین اولیاء میں بھی پہنچتے تھے اور وہاں بھی وعظ فرماتے تھے اور وہاں بھی یہ ہی اثر ہونے لگا تھا جب مجاوروں نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو سخت ناگوار ہوا اور انھوں نے مشورہ کیا کہ مولوی اسماعیل کو کسی طرح قتل کر دینا چاہیے۔ اسپر ایک بڑھے نے آپکے قتل کا بیڑا اٹھایا اور کہا کہ میں انکو قتل کر دوں گا غرض یہ امر طے پا گیا ایک روز مولانا شہید جامع مسجد کے بیچ کے در میں وعظ فرما رہے تھے کہ اس بڑھے نے مولانا پر تلوار کا وار کیا۔ سو مولانا تو بیچ گئے مگر وہ تلوار انکے ایک دوست کے لگی اور انکا شانہ زخمی ہو گیا (خانصاحب نے فرمایا کہ راویوں نے ان دوست کا نام بھی لیا تھا مگر مجھے یاد نہیں رہا) اسپر مولانا کے دوست اس بڑھے کو پٹ گئے اور تھپڑ وغیرہ مارے۔ مولانا نے اس بڑھے کو چھڑا دیا۔ اور کوئی مقدمہ نہیں چلایا۔

۱۴۰

حاشیہ حکایت (۱۳۴) قولہ حیلولہ بین المظلوم والانتقام

کاشبہ نہ کیا جاوے کیونکہ یہ انتقام اپنے مظلومیت کا نہ تھا مولانا کے لئے تھا اور یہ متیقن تھا کہ مولانا کے خلاف وہ دوست نہ کریں گے (شست)

(۱۳۵) خانصاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالقیوم صاحب فرماتے تھے شانہزادہ جنات کاسانپ کی صورت میں قتل کرنا اور اسکے بعد قاضی جنات کی عدالت میں بحیثیت مجرمانہ پیش ہونا اور قاضی کا حدیث من قتل فی غیرہ یہ قدم ہمدردی کی بناء پر مجرم کو رہا کرنا یہ شاہ ولی اللہ صاحب کو پیش آیا تھا نہ کہ شاہ اہل اللہ صاحب کو اور انھوں نے اس روایت کے علاوہ اس جن سے اور صدیقیں بھی سنی ہیں جنکو شاہ صاحب نے جمع کر کے اُسکا نام مسند جن رکھا ہے اور مولانا عبدالقیوم صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے وہ مسند دیکھا بھی ہے۔

نیز دو کنیزیں ایک کافرہ کے ملک میں تھیں جب ان دونوں نے دین اسلام قبول کیا تو اس سخت دل جفاکیش کافرہ نے اسلام لانے کے مجرمین ان پر سخت عذاب کرنا شروع کر دیا۔ جسوقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں محض اسلام لانے کی وجہ سے گرفتار رنج و محن میں تو آپ نے انکی مالکہ سے خاطر خواہ قیمت دیکر دونوں کو خرید لیا اور انکے پاس گئے تو دیکھا کہ دونوں کنیزیں آٹا پیس رہی ہیں آپ نے ان سے کہا کہ اٹھو میرے ہمراہ چلو کہ میں نے تم کو خرید کر آزاد کر دیا ہے انھوں نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر توقف فرمائیے ہم آٹا پسیرہ کو پہنچا دیں تو پھر آپکے ساتھ چلیں کیونکہ ہم اتنے برسوں کا حق مالکیت فراموش کر کے اسکا کام ادھر میں نہ چھوڑینگے۔ انکے علاوہ اور بہت سے لونڈی غلاموں کو جو ستم کیش ظالم کافروں کے پنجہ ظلم میں محض اسوجہ سے کہ انھوں نے بت پرستی سے تائب ہو کر صرف خدائے قدوس کی پرستش کو اپنا مطمح نظر بنا لیا تھا) گرفتار، انکی نہایت سخت جسمانی اذیتوں میں مبتلا تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہزار ہا دراہم کے عوض خرید کر لوجہ اللہ آزاد کر دیا اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا نفع مجھ کو ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے ایسا نفع نہیں دیا۔

بہر حال ان حضرات کے حالات کا مطالعہ مخالفین اسلام کے اس اعتراض کو دفع کرتا ہے کہ اسلام کی اشاعت پر و شمشیر ہوئی۔ بلکہ ایک حقیقت شناس طالب حق کو ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے برضا و رغبت اسلام کو حق مذہب سمجھ کر قبول کیا ہے۔ نیز سخت سے سخت مصیبتوں و اذیتوں اور طرح طرح کی جانکاہ تکلیفوں کے پہنچنے کے باوجود ان حضرات کا دائرہ اسلام سے ایک انچ نہ ہٹنا اس پر صاف دلالت کرتا ہے کہ انکے دلوں میں حقانیت اسلام کا اعتقاد کس مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔

کفار کی ظلم و تعدی کمزوروں اور بیکسوں ہی پر محدود نہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھا۔ نیز آپ جاہ و اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے بھی کم نہ تھے تاہم کفار کے حملے آپ پر بھی ہونے لگے بالآخر قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے یمن کے راستہ حبش کی جانب بغرض ہجرت رخ کیا برک الغنا وجہ کہ معظمہ سے یمن کی سمت

پانچ دن کی راہ ہے وہاں تک پہنچے ہی تھے کہ ابن الدغنے یعنی حارث بن زید سے ملاقات ہو گئی جو قبیلہ قارہ کا سردار اور آپ کا پرانا دوست اور زمانہ گذشتہ کا سچا رفیق تھا اس نے پوچھا کہاں کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بے رحم قوم مجھ کو مکہ میں رہنے نہیں دیتی چاہتا ہوں کہ اپنا وطن مالوف اور گھر بار چھوڑ کر کہیں انگ جا کر خدا کی عبادت کروں ابن الدغنے نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے۔ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ابن الدغنے کے اصرار سے واپس آئے۔ ابن الدغنے مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو نکالتے ہو۔ جو یہاں توڑ ہے، مفلسوں کا مددگار ہے۔ رشتہ داروں کو پالتا ہے بمصیبتوں میں کام آتا ہے اور میں نے انکو اپنی پناہ میں لے لیا ہے لہذا کوئی شخص انکو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی نہ کرے کفار قریش نے ابن الدغنے کے امن کا انکار تو نہیں کیا لیکن یہ شرط ضرور لگائی کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) تازون میں چپکے جو چاہیں پڑھیں بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں کیونکہ ان کا خوش الحانی سے رورو کر کلام مجید پڑھنا ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر ڈالتا اور انکے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا اور اپنا گردیدہ بناتا ہے ہم کو اندیشہ ہے کہ قریش عورتیں اور بچے قرآن پر مائل ہو کر اپنے آباؤ اجداد کے دین سے نہ منحرف ہو جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی لیکن آخر انھوں نے صحن مکان میں ایک مختصر سی مسجد بنائی اور اس میں خضوع اور خشوع کے ساتھ مشغول رہتے اور اسی جگہ تلاوت کلام الہی کرتے اور نماز پڑھتے تھے آپ نہایت رقیق القلب تھے قرآن شریف پڑھتے تو بے اختیار روتے عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے تو نہایت متاثر ہوتے کفار قریش نے جو سیدنا ابو بکر کے اہل محلہ تھے ابن الدغنے سے شکایت کی اس نے آپ سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا پیدا کرنے والا میرا نگہبان ہے مجھ کو اسکی حفاظت میں ہے تمہارے جوارے مستعفی ہوتا ہوں۔ میں تمہارا ملک بخوشی چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن ذکر خدا کسی حال میں ترک نہیں کر سکتا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ

ابن الدغنے سے مخالفت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت قابل اطمینان اور با امن نہیں رہی اسلئے پھر دوبارہ آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اس دفعہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت چاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر! جلدی نہ کرو ذرا صبر کرو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور بندہ کو بھی تمہارے ساتھ کر دین کہ وہ تمہارے سفر کا رفیق ہو آپ نے یہ خیال کر کے کہ کیا عجب ہے کہ اس سے خود حضرت کا وجود اقدس مراد ہوا اور حضور پر نور کی ہمراہی اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا ارادہ ہجرت ملتوی کر دیا اسکے بعد جب قدر بھی جسمانی یا تربانی ایذا میں اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں ان کو نہایت استقلال کے ساتھ جھیلے رہے۔

اسی اشار میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ماہ کامل نمودار ہوا اور بطحار مکہ میں اتر آیا جسکی ضیاء عالم تاب سے صحرا کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اس بدر منیر نے آسمان کی جانب رخ کیا پھر مدینہ منورہ میں جا قرار پکڑا اور ارض شرب کو اپنی عالمگیر شعاعوں سے جگمگا دیا اس ماہ کامل کے ساتھ سیکڑوں چھوٹے بڑے ستاروں نے بھی اسی جیسی حرکت شروع کی اور مدینہ میں اقیام کیا پھر وہ ماہ منور کئی ہزار نجوم کے ہمراہ ہوا پر اڑا اور شہر حرم یعنی مکہ معظمہ میں اتر آیا جسکی ضور مقدس سے تمام حرم روشن ہو گیا لیکن مدینہ کی پاک زمین ویسی ہی منور رہی جیسی ماہ کامل کے جلوہ گر ہونے پر تھی البتہ تین سو ساٹھ یا کچھ کم و بیش گھریزہ و تار نظر آتے رہے جسکی تقدیر میں اس قدر ترقی نور ہدایت سے فیضیاب ہونا نہیں لکھا تھا) اسکے بعد وہ بدر کامل مدینہ کی جانب روانہ ہوا اور آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اتر آیا یکایک زمین شق ہوئی اور ماہتاب میں سما گیا۔

یہ خواب دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی اور آپ نے گریہ و زاری شروع کی فی الحقیقت یہ سچی خواب حضرت صدیق اکبر کو آئندہ واقعات کی

اطلاع کیلئے دکھائی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب کوچ فرمائیں گے۔ اور چند سال قیام کر کے بغرض جہاد مکہ پر چڑھائی ہوگی اور آپ عظیم الشان فتح پائیں گے مکہ دارالاسلام ہو کر نورایان سے منور ہوگا لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ترک کئے ہوئے وطن کو قیام گاہ نہ بنائیں گے بلکہ مدینہ واپس جائیں گے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں انتقال فرما کر نبی بنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں مدفون ہو جائیں گے۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دواؤنٹیان آٹھ سو درہم میں خریدیں اور اس نیت سے ان کو خوب گھاس دانہ کھلا کر تیار کرنا شرع کیا کہ یہ سفر ہجرت میں شرب جاتے وقت میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئیں گی۔

جبکہ قریش کے ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں سہم برس کرنے کھلیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثاران اسلام کو دارالامان شرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا لیکن خود خدا نے قدوس کے حکم کے منتظر رہے مکہ کے باہر اطراف میں جو ذی اثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ جان نثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے چنانچہ ابوالزبیر نے بروایت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ طفیل بن عمرو الدؤسی نے اپنا محفوظ قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کر آئیں لیکن آپ نے انکار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انصار ہی کے لئے مخصوص کیا ہے (صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۴۷ مطبوعہ انصاری)

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پیشتر خواب میں دیکھا دارالہجرۃ ایک پرفضا و بارونق مقام ہے خیال تھا کہ وہ یامہ کا شہر ہوگا لیکن وہ شہر مدینہ مکلا (صحیح بخاری جز ثانی باب الہجرۃ صفحہ ۲۰۴ مطبوعہ مصر)

کفار قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہجرت کرنے سے مکہ کی ویرانی اور شرب کی آبادی بڑھتی جاتی ہے اور مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت کھڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب کو جائزیناہ ملگئی ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبضہ سے اپنے جان نثار مسلمانوں کی طرح مکہ کو نکل جائیں

مسائل السلوک مع رفع الشکوک

یہ کتاب علم تصوف کے جواہرات کلبے بہا خزینہ اور دریائے معرفت میں شناوری کرنیکا عمدہ سفینہ ہے
 تبع شریعت کے لئے نایاب تحفہ اور سالک طریقت کیلئے ہمیشہ رہنما ہے بہت افسوس ہے اہل سلوک وافع شبہات
 و شکوک ہوا سزا و معارف کی کان ہے شریعت کی روح اور طریقت کی جان ہے۔ مخالفین کے لئے اتمام حجت ہے
 اور مجاہدین کے لئے موجب زور و محبت ہے اسکی ہر سطر مدلول آیت قرآنی اور ہر لفظ مصدقہ کیف روحانی ہے پس کہان
 میں علم تصوف پر نکتہ چینی کرنیوالے اور کہہ رہے ہیں طریقت کو شریعت سے جدا بتائیوا لے وہ آئیں اور مسائل السلوک
 کا مطالعہ کر کے اپنی غلطی پر متنبہ ہوں انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک مسئلہ پر آیت قرآنی سے استدلال و کھلوانکو
 واضح ہو جائیگا کہ شریعت عین طریقت اور طریقت عین شریعت ہے ان دونوں میں تفریق
 کرنا اور ایک کو دوسرے کے غیر بتانا سراسر بے دینی و جہالت ہے۔ قیمت تین روپے چار آنے۔ (پہلے)

اُردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے جو دنیات کی جامعیت کیساتھ
 سائنس اور طبعیات کا پہلو لئے ہوئے ہے یہ کتاب زیادہ تر

خلاصہ سائنس و اسلام

ان تعلیم یافتوں کے واسطے تالیف کی گئی ہے جو علوم مروجہ کے اثر سے متاثر ہو کر شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں
 یہ کتاب دیندار مسلمانوں کے لئے بھی از بس ضروری اور نافع ہے۔ مضامین کی مختصر فہرست یہ ہے اول عقائد و اعمال
 کو کھلوانکے ضمن میں ہر قسم کے شرک اور خلاف شرع رسوم کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے پھر معاصی اور
 طاعات کے بعض دنیوی نقصان و منافع دکھلا کر حکومت و انتظام ملکی کی تشریح کی ہے اسکے بعد نماز کے لئے
 طہارت کے شرط ہونے کی حکمت۔ وضو میں اعضائے وضو ہونے اور ترتیب کی حکمت۔ نماز میں کعبہ کی طرف
 منہ کر نیکی حکمت۔ بے نمازوں کی واہی تباہی۔ عذروں کے معقول جواب۔ اعمال حج کی فلاسفی اور بے پردگی
 کی خرابیاں۔ تعدد ازواج کے متعلق نہایت عمدہ بحث۔ اُس شبہ کا جواب کہ شریعت محمدیہ کے قوانین نئی
 روشنی کے زمانہ میں بے سود ہیں۔ سچے صوفیوں کے حالات۔ ماتھے کی قدامت کا ابطال فلاسفہ ہی کے مسلمہ
 اصول سے۔ وحدانیت کی فلاسفی عقل کی حقیقت معلوم کرنے میں اہل سائنس کی بدحواسی۔ حیات بعد المات
 کا عقلی ثبوت اور فلاسفہ کے شبہات کا جواب۔ روح اور جسم کے باہمی تعلق کی حقیقت۔ الغرض دنیا بھر کے شکوک
 و شبہات کے جوابات جو کسی حیثیت سے اسلام پر وار ہو سکتے ہیں اس کتاب میں موجود ہیں جنکو پڑھ کر
 اسلام کے دین کامل ہونے کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ قیمت دو روپے۔ (عبار)

ملنے کا پتہ :- محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ ریہ کلان دہلی

فیوض الاسلام ترجمہ فتوح الشام

از مولانا حکیم شبیر احمد رضا انصاری دام ظلہم

شایقین تاریخ اسلامی کو ہم یہ مژدہ جانفزائے سناتے ہیں کہ جناب مولانا شبیر احمد رضا انصاری نے فتوح الشام کا نہایت سلیس اور با محاورہ ترجمہ کیا ہے قدیم ترجمہ میں جو پیچیدگی اور الجھن ہو وہ باخبر حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ اس زمانہ میں چونکہ اردو زبان روز بروز صاف و شستہ ہوتی جاتی ہے اسلئے اس وقیانوسی ترجمہ نے اہم تاریخی واقعات اسلامی فتوحات کی واقفیت کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور لوگ شایقین زمانہ حال کے موافق ایک عمدہ اور با محاورہ ترجمہ کے منتظر رہتے تھے۔ الحمد للہ کہ اس انتظار کی مدت اب ختم ہو گئی ہے اور فیوض الاسلام ترجمہ جدید فتوح الشام نہایت آہستہ سے ہر یہ ناظرین ہے اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو غازیان اسلام و مجاہدین ملت کی اولوالعزمی و جان نثاری کے جرأت آموز حالات معلوم ہونگے اور مشہور نامور سپہ سالاران اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح و حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی مدبرانہ شجاعت و حکیمانہ سیاست کے حیرت انگیز کارنامے ملاحظہ سے گذرین گئے۔

پس اسے شیفگان حریت اسلامی اور اسے دلدادگان سوکت ملی فتوح الشام کے جدید ترجمہ سے عروج اسلامی کا سچا و صحیح نقشہ دیکھ کر اپنی تباہی و بربادی کے اسباب معلوم کرو اور اپنی بزدلی و بے غیرتی پر آشوبہا کر غیور و اولوالعزم شجاعان اسلام کے کارناموں کو اپنا رہنما بناؤ۔

فیوض الاسلام کی ضخامت ۸۱۲ صفحات تقطیع ۱۲ قیمت تین روپے چار آنہ۔ محصول اک بزمہ خرید
المشتھر: محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ درسیہ کلان دہلی